

انگریزی ادب کا تنقیدی جائزہ

600ء سے تاحال

رانا خضر سلطان

انگریزی ادب کا تنقیدی جائزہ

رانا خضر سلطان

Book Talk

8768

انگریزی ادب کا تنقیدی جائزہ

600ء تا حال

مؤلف

رانا خضر سلطان

بک ٹاک

میاں چیمبرز، 3 ٹمپل روڈ، لاہور

انگریزی ادب کا تنقیدی جائزہ

مؤلف: رانا محضر سلطان

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

ناشر _____ بک ڈاک، لاہور

اشاعت _____ 2010ء

طبع _____ پرنٹ: یارڈ پرنٹرز، لاہور

قیمت _____ 800/- روپے

بک ڈاک _____ میاں جمیبرز-3، میل روڈ لاہور

فون _____ 6370656 - 6303321

فہرست

پہلا حصہ: انگریزی ادب کا ابتدائی عہد
(1530ء-600ء)

17	تہذیب
19	پہلا باب: اینگلو سکسن ادب
20	آلام
20	نثر
21	آلگوئن
23	ذہنی شاعری اور اس کا اسلوب
24	اینگلو سکسن نثر کی خصوصیات
26	دوسرا باب: اینگلو نارمن ادب اور اس کے مہذب و محاسن
27	جدید انگریزی زبان کا تصور
28	ذہنی نویمیت کا ادب
29	دسج المشرپ یا بیکور شاعری
31	تیسرا باب: انگریزی ادب کے امروالبشر چارہ کا دور
34	دلم یک لینڈ
35	جان گاور
37	چار
38	فرانسیسی ادب کے اثرات کا دور
39	اطالوی ادبی اثرات کا دور

40

انگریزی دور

42

چارس کے دور کی نثر کا اجمالی جائزہ

43

دکلف کی خدمات

45

چوتھا باب: ڈرامہ کے ارتقاء کی اجمالی داستان

دوسرا حصہ: نشاۃ الثانیہ کا دور

(1531ء تا 1660ء)

49

تہذیب

51

پانچواں باب: نشاۃ الثانیہ کے دور کا انگریزی ادب

55

چھٹا باب: نشاۃ الثانیہ کے عہد کی شاعری کا جائزہ

56

جان فلی

58

سرفپ سڈنی

59

ایڈمنڈ سبنر

63

قوی شاعری

63

سیسکل ایشلی

64

ہائیکل ڈارلین

65

ماہرہ طبعیاتی شاعری کا سرمایہ

67

جان ڈن

69

کلاسیکی شاعری کے پیشرو فنکار

69

ایماہام کاؤلے

70

ایڈمنڈ وار

71

جان ڈھیم

72

جان ملٹن

74	
78	فردوسِ گم حشر
78	فردوسِ بازیافت
78	سمس، انٹرنس
80	ساتواں باب: نشاۃ الثانیہ کے دور کی نثر کا جائزہ
81	کتاہوں کی خیانت
81	نہ بھی نثر پر ایک طائرانہ نظر
82	رجہ و ہجر
83	جیری نیر
83	قلعہ کی تری سرسے پر ایک نظر
84	فرانس جگن
86	سرخاس برادری
88	ملن کی تری خدمات
91	آٹھواں باب: فنِ ڈرامہ کا جائزہ
91	جان ملی
92	چارچ بیل
92	راہت گرین
93	قاس کنڈ
96	کرستوفر مارلو
97	نوداں باب: ٹیکسٹ
97	ٹیکسٹ کے تاریخی ڈرامے
100	ٹیکسٹ کے روایتی طریقہ ڈرامے
103	ٹیکسٹ کے لیے ڈرامے
104	ٹیکسٹ کا آخری دور
	ٹیکسٹ کی عظمت

104	
105	فیروز کے شاعری اور چاشنی
106	بن چاشنی
108	جان مارتن
109	قاسم دکن
110	جان دکن
110	سرل دکن
111	یوسف اور لکھ
	غلبہ
	تیسرا حصہ: دور بھالی کا ادبی سرمایہ
	(1660ء تا 1700ء)
113	تہذیب
115	دسواں باب: دور بھالی کی شاعری
115	غنی شاعری کا جائزہ
117	طریقہ شاعری کا جائزہ
118	سبکی شعر
118	دارول
119	آلہام
119	درائتین
121	گیارہواں باب: دور بھالی کا ڈرامہ
122	دربہ المیہ
124	"معاشرتی طریقہ" کا مختصر جائزہ
126	سرحدیہ، اخرج
127	ولیم دکن
128	دکن

- 130 بارہواں باب: دورِ بحالی کا نثری سرمایہ
- 131 خاص دہس
- 131 جان لاک
- 131 ہینکلی وور
- 132 جان ایملین
- 132 جان طین

چوتھا حصہ: جدید کلاسیکی عہد کا انگریزی ادب
(1701ء تا 1797ء)

- 133 قہید
- 138 تیرہواں باب: جدید کلاسیکی عہد کی شاعری
- 138 گات
- 143 چودھواں باب: جدید کلاسیکی دور کے نثری رجحانات
- 143 مٹافزنی تنقید اور سوانہ
- 148 پندرہواں باب: جدید کلاسیکی عہد کا پورٹریٹ اور ادب
- 149 ڈیوڈ ہیلز
- 150 ایڈمسن
- 151 اسٹین
- 153 سولہواں باب: نصابی کلاسیکیت کا مختصر جائزہ
- 153 ہینکلی وور
- 157 سترہواں باب: جذباتی شاعری کی ابتداء
- 157 جمورقاس
- 159 خاص گرے

160

کلتز

162

اشعار ہواں باب: جدید کلاسیکی عہد کا ڈرامہ

163

خانگی ڈرامہ پر ایک نظر

163

لیلو

163

ایڈورڈ شوہر

164

جدید کلاسیکی عہد میں طریقہ کا ادبیات

164

گولڈ اسمتھ

165

فریڈرک

166

"تربیت"

166

"تجربہ نامی"

168

آئینہ سواں باب: جدید کلاسیکی عہد کی ناول نگاری

168

جذباتی ناول

169

سینکھلہ وچرا سن

170

گولڈ اسمتھ

172

اسٹرن

173

حقیقت پسندانہ ناول نگاری کی روایت

173

جیری فیلڈنگ

175

اسٹاپٹ

176

جین آکسن

178

جیب وخریب اور خفاک ناول نگاری کا جائزہ

180

جدید کلاسیکی عہد کے ناول نگاری کا خلاصہ

182

سوساں باب: جدید کلاسیکی دور سے رومانی دور کی طرف عبور

183

کاؤچ

185

185

186

چارچ کریم

پرز

بیک

پانچواں حصہ: انگریزی ادب کا رومانی دور

(1798, 1832ء)

189

192

192

192

194

196

196

196

200

202

203

203

204

204

206

206

207

208

تہیہ

ایکسواں باب: رومانی شاعری

رومانیت پسند شاعروں کی پہلی نسل

ولیم ولس سوانتھ

کلرک

دوہلی شاعروں کی دوسری نسل

ہارن

فیلے

کھلس

نیم رومانی شاعروں کا تذکرہ

سیونکل راجرز

فاسک سر

لے جف

لینڈر

باہیسواں باب: رومانی نثر کا اجمالی جائزہ

چارلس کمپ

ولیم ہزٹ

ایڈی کوشی

210

تیسواں باب: رومانی ناول نگاری پر ایک نظر

210

سرالکڑکات

چھٹا حصہ: عہد وکتوریہ کے انگریزی ادب کا جائزہ

(1833ء تا 1900ء)

213

قصید

217

چوبیسواں باب: وکتوریائی عہد کی شاعری

217

پہلے دور کے خنودوں کا تذکرہ

218

نیمائش

221

برادری

224

تعلیمی ردعمل کے شعرا کا تذکرہ

225

آرثر کلف

226

سیجم آرلڈ

226

ایڈورڈ لٹزجر اللہ

229

جبر قاسم

231

چھبیسواں باب: "پری رفلکٹ سوومٹ" اور انگریزی شاعری

233

مادری

234

ولیم ماس

235

سوئٹرن

237

چھبیسواں باب: عہد وکتوریہ کی نثر

237

عہد وکتوریہ کی فلسفیانہ نثر

238

عہد وکتوریہ کی تاریخی نثر

238

پکا لے

239

مہر و کنوریہ کی سائنسی نثر

241

مہر و کنوریہ کی ادبی تخلیق

243

ستائیسواں باب: مہر و کنوریہ کی ناول نگاری کا اجمالی جائزہ

244

معاشرتی ناول

244

ڈکٹر

246

جھک رہے

247

رومانی ناول نگاری

248

شادیت برائی

248

ایکسٹری برائی

249

نفسیاتی اور نفسیات ناول نگاری

249

چارٹ الینٹ

251

چارٹ میریٹھ

253

خاص ہدای

ساتواں حصہ: بیسویں صدی کا ادب

(1900ء سے جنگ عظیم دوم تک)

257

حبیب

260

اٹھائیسواں باب: بیسویں صدی کے پہلے دور کی شاعری

260

قرطبی شعر کا تذکرہ

260

خاص ہدای

261

ہاؤسٹن

262

مہر و کنوریہ کی شاعری اور جدید روایت

- 263
- 264 راجپوت برہمن
- 265 نہیں
- 267 والفرای نامی
- 268 چارن کے ہمد کے نامیہ شاموں کا تذکرہ
- 269 روپٹ، بروک
- 270 چان سپلیٹ
- 272 انگریزی کی نگاری اور دیگر نگار
- 273 اجنہ راپاؤٹ
- 276 سلطانہ رحمت نگاری کا اجمالی تذکرہ
- 277 چہ ہمد کے گھنٹے کاروں کے سے سلاحت
- 278 آذان
- 279 سلطان اسپر
- 281 کی۔ ڈی لیس
- 282 انجیواں باب: بیسویں صدی کے پہلے دور کی ڈراسہ نگاری
- 283 جارج برنارڈ شا
- 284 جان گاروڈی
- 286 ہے۔ انگریزی
- 287 سرست نام
- 289 قیسواں باب: جدید ناول نگاری کا اجمالی جائزہ
- 288 نئے ناول کی بنیادی خصوصیات
- 290 دور دورہ غلوں کے بارے میں کہے گئے ناول
- 292 حقیقت پسندانہ ناول
- 292 ایچ۔ جی۔ ریلز

- 294 آوازِ جنت
- 295 جان کا درد
- 296 تاثیرِ ناول کا مختصر جائزہ
- 297 بھری بھو
- 299 جوتل کونرا
- 301 ڈی۔ ایچ۔ لارنس
- 303 نعتِ ناول اور پیشِ شعور کی اصطلاح
- 304 ادراختی رچ دسن
- 304 بھو بھو
- 306 درجنیا دلف
- 308 اکتیسواں باب: جدید ادبی دنیا کے دیگر رجحانات
- 308 اے۔ ایم۔ فارمر
- 309 آوازِ بکلیے
- 311 سرست نام
- 311 انکا نیوکی اور حشرِ تری کاوشوں پر ایک نظر
- 312 انکا نیوکی
- 312 بیکس ہر نام
- 313 اے۔ وی۔ لوکی
- 313 چوڑن
- 314 بھری بیک
- 314 کارا نر
- 315 رابرٹ لٹ
- 315 سوانح نگاری اور خود نوشت
- 316 لٹن اسٹریٹ

318

حقوق سماوی و عظیم سماوی سرور

317

تاریخ نگاری آٹھواں حصہ: بیسویں صدی کا انگریزی ادب
(بیک عظیم دوم تا حال)

319

321

تہذیب
تیسواں باب: ڈرامہ نگاری اور نمائندہ ڈرامہ نگار

321

322

پہلے

322

سمین لویسی

322

ہجر برای

323

جان آرمین

323

برٹن جیون

324

جان آسٹون

325

سہولت

325

بیرالہ

326

آرٹھ ڈیکر

327

کرشن فرزائی

تینتیسواں باب: شاعری کا تذکرہ اور "مفتی شاعر"

327

سٹی کیز

328

کیو ڈیکس

328

"نئے پرانے" شعرا پر ایک نظر

328

لی۔ ایس۔ ایلیٹ

329

ایچ۔ بی۔ بی۔

329

ایچ۔ بی۔ بی۔

- 330 راجت گرہز
- 331 چوتیسواں باب: ناول نگاری کا اجمالی جائزہ
- 331 نگار لے آس
- 331 جان دین
- 332 ڈورس لینک
- 332 اوڈاؤس
- 332 ایملین دا
- 333 گراہم گرین
- 333 جوائس کیمری
- 333 چارل آرمیل
- 334 سی۔ بی سنو
- 334 آنتونی پاول
- 335 ہیکس ولسن
- 335 آرثر کوپر
- 337 پینتیسواں باب: نئی تنقید کا اجمالی جائزہ
- اختتامیہ: انگریزی ادب کے موجودہ رجحانات
- 343 تمبیہ
- 345 چھتیسواں باب: حالیہ ڈرامہ نگاری
- 345 نام شاہزاد
- 346 بیگم شاہزاد
- 346 ایڈمز سر
- 346 ایڈمز دا
- 347 ڈیڈ سٹوری

- 347 برائن فرنگی
348 انکھ دین
349 فرید مرعص
349 دین بیند
350 سینتیسواں باب: جدید ناول اور ناول نگار
350 ہے۔ جی نیرل
351 پال اسکاٹ
351 اسٹیلڈن
351 لی۔ ایس جوسن
352 باگم بریڈی
352 مارگرنٹ اریمل
353 اڑتیسواں باب: عصر حاضر کی شاعری اور شعرا
353 آر۔ ایس قاسم
353 قلب لارکن
354 نیلہ جیڈ
354 عام کن
355 قلب ہوسم
355 جیلری مل
356 انقونی قومیت
358 اسیالیسواں باب: عصر حاضر کی تنقید کا تجزیہ
358 ساتھیات کا ضابطہ
361 نقیاتی تجزیاتی تنقید
363 لاقیریت

پہلا حصہ

انگریزی ادب کا ابتدائی عہد

(600 تا 1530ء)

تہذیب

اگرچہ جدید فنکار اور ادبی تخلیق انگریزوں کی منفرد خصوصیات کے باعث اسے انگریزی ادب کے متوازی رکھتے ہوئے جداگانہ حیثیت کا حامل قرار دیتے ہیں لیکن جدید فنکاروں کے تخلیقی رجحانات کی جڑیں بلاشبہ انگریزوں کے دور کے ادبی سیلانات تک پہنچی ہوئی ہیں

تاریخ تو حیات اور انگریزوں کے جیسا نیت کے دائرۂ اطاعت میں آنے سے مراد وہ سماجی و اخلاقی اقدار میں جو کلیدی نوعیت کی تبدیلیاں رونما ہوئیں انہوں نے ادبی حرائج کو بھی بڑی حد تک بدل دیا۔ شروع میں فرانسیسی اور انگریزی کا کوئی باہمی لسانی رشتہ واضح طور پر قائم نہ ہو سکا۔ قارئین کے درمیان ابلاغ کے لیے فرانسیسی زبان کا تھی جبکہ عام انگریز انگریزوں کی زبان بولتے تھے۔ رفتہ رفتہ فرانسیسی زبان لاطینی کے علاوہ بھی اور پستی اور بارائی

طبقات میں درواج پائی اور جب سحران نازنوں نے موسم سے وابستہ کے لیے مقامی زبان کی طرف اپنی توجہ مبذول کی تو نتیجتاً ایک تیسری قسم کی زبان نشوونما پانے لگی جو جدید انگریزی کہلائی۔ زبان و ادب کے شعبے میں بارہویں اور تیرہویں صدی میں رونما ہونے والے ان غیر معمولی تغیرات کی بدولت چودھویں صدی عیسوی میں چاسر اور اس کے معاصرین کے لیے مددگار فنکار کی تشکیل ممکن ہوئی۔

چاسر کے دور کے ادبی رجحان میں لطیفہ عنصر بہت نمایاں ہوا اور اس کے محرک ایک طرف تو اسلامی جذبات تھے اور دوسری طرف وہ ایسا تکنیک سے بیزاری لہذا جب قدامت پرستی اور مذہب پسندی کی جگہ عقلیت کا دور دورہ ہوا اور عوامی طبقوں میں حکومت کے لیے مخالفانہ جذبات ابھرے تو سرکاری ہدف بھی اداروں کو کھیلے عام ملکارا گیا۔

ان تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ ایسے تغیرات بھی دیکھنے میں آئے جن کی بدولت فرانسیسی و اطالوی اثرات سے خرد آ زما انگریزی زبان اپنا الگ وجود مستحکم کرنے میں کامیاب رہی اور بلاشبہ اس عمل میں چاسر کا کردار ناقابل فراموش تھا۔

انگریزی ادب کے ارتقاء کی کہانی بھی اس پرے دور سے گزارتے اور مختلف تہذیبوں سے دوچار رہتے ہوئے بتدریج گر جا گروں سے نکل کر عوامی تفریح گاہوں تک پہنچ گئی اور ڈراما نگاری کا فن حراج کے اعتبار سے بڑی حد تک عوامی ہو گیا۔ اس کتاب کے ابتدائی چار ابواب میں مذکورہ بالا امور کو ہی قدرے تفصیل کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔

پہلا باب

اینگلو سیکسن ادب

عصرِ حاضر کے فردِ افروزِ ایم تک چار کوئی انگریزی ادب کا ابوالبشرِ حلیم کیا چار رہا ہے لیکن جدیدِ تحقیق نے ماضی کی تاریکی کو حریف کیا تو علم ہوا کہ اس سے پہلے انگریزی ادب کے نہایت اہمیت کے حامل اور گزر پتے ہیں جنہیں نظر انداز کرنا ممکن نہیں ہے۔ دراصل اینگلو سیکسن زبان و ادب، اس جدید انگریزی ادب سے جس کا آغاز چار سے ہوتا ہے، اس قدر مختلف ہے کہ تاریخ دانوں نے اس کی جداگانہ حیثیت کو ملحوظِ تسلیم کیا ہے۔

انگلستان کی تاریخ میں مارن لڑکائی سے پہلے دو ایسے واقعات ظہور پذیر ہوئے جو نہایت اہم بھی ہیں اور اس لڑکائی بھی کہ انہیں خود دیگر کا موضوعِ مطالعہ بنائے:

(۱) انگلس اور سیکسن اقوام کا انگلستان پر تسلط اور حاکمیت کا جہن۔

(ب) انگریزی قوم کا عیسائی مذہب کے دائرۂ اطاعت میں آنا۔

557ء میں سینٹ آگسٹائن نے روم سے آ کر مذہبِ عیسائی علیٰ اسلام کی تبلیغ کرتے ہوئے انگلستان میں عیسائیت کی بنیاد رکھی۔ واضح رہے کہ اینگلو سیکسن ادب کا زیادہ تر حصہ گورہ بالا دو اہم واقعات ہی سے ملتا ہے۔ جو ابلیس نے ہم تک پہنچی پائے ہیں وہ ساتویں سے گیارہویں صدی عیسوی تک کے عیسائی مبلغین اور پادریوں کے کارنامے نمایاں ہیں۔ پندرہویں صدی کے انھوں نے اس ادب کے ذخائر کے گھن ایک جیسے کوئی محفوظ کیا لیکن یہ بھی سچ ہے کہ وہ اس میں انتھائی تہذیبوں کا مادہ طبعی ہے۔ اینگلو سیکسن ادب پر فطرت کی پرستش کا غالب رنگ پادریوں کے اثرات کی وجہ سے مسیحیت کی بعض صفات

سے بدل گیا۔ سستی اور باپ قسم نے مذہبی تعصب اور جنون کی کیفیت میں جھکا ہو کر اینگلو سکسن ادب کے زیادہ تر حصے کو برا کر دیا لہذا جو کچھ ہم تک پہنچا ہے اس پر عیسائی افکار و خیالات کا غلبہ ہے۔ بہر کیف اس عہد کے ادب کے فروغ میں اینگلو سکسن لاطینی مذہبی پیشواؤں کا کردار یاد رکھنے کے قابل ہے۔ وہ لوگ مذہبی زبان بولنے پر قادر ہونے کی وجہ سے کبھی کبھار اس میں شاعری بھی کیا کرتے تھے لیکن ان کا بنیادی ذریعہ اظہار لاطینی تھی۔ چونکہ ان کے تخلیق کردہ ادب کا ہمیں صحیح کلی طور پر قوی تھا لہذا ان کے کلام میں "قوی زبان" کے اولین نشانات ملتے ہیں۔

آلڈھم (Aldhelm)

(708? - 850)

ساتویں صدی عیسوی کے آخری پانچ صدوں کے معروف عالم آلدھم کو لاطینی زبان و ادب پر کامل عبور تھا۔ اس کی شاعرانہ طبع میں کلاسیکی اور فطری عناصر کی کار فرمائی یکساں تھی اور اگرچہ آج ہم اس کی لاطینی شاعری کے بعض حصوں سے ہی واقف ہیں تاہم ان سے بخوبی عیاں ہوتا ہے کہ کتب کی جغرافیائی خصوصیات کے اور ایک اور قوی مزاج پر اس کا کتنا وسیع اثر تھا۔ آلڈھم کے نظم پاروں کا زیادہ تر حصہ ہی ہے جس میں پاکیزہ سرچشم کی تعریف و توصیف کے علاوہ کچھ مذہبی غرض کے متعلق کی جڑی کی تخلیق کی گئی ہے۔ اینگلو سکسن ادب میں آلڈھم کی اہمیت کی ایک اور وجہ اس کی پہیلیاں ہیں جن کی زبان و کھل اور انداز نہایت دلچسپ ہے۔

بیڈہ (Bede)

(c. 735? - 872)

بیڈہ اپنے عہد کا معروف پادری اور تاریخ دان تھا۔ اس کی تحریروں میں بھی فطرت پرست تہذیب و تمدن کے عناصر آسانی سے تلاش کیے جاسکتے ہیں۔ اس نے غلبہ جہروں اور اوزان پر ایک اہم مقالہ لکھا جو مرضی پر اس کی گرفت کی آئینہ داری کرتا ہے۔ بیڈہ کی

تصنیفات مختلف مسائل و مباحث کا احاطہ کرتی ہیں۔ اس نے نمایاں ترین عیسائی مبلغوں کے زندگی نامے اور عیسائیت کی تاریخ رقم کرنے کے علاوہ کئی اور بلند پایہ کتب بھی تحریر کیں۔ بیکل معروف تصنیف "کیسا کی تاریخ" اینگلو سکسن ادب کا ایک اہم سبب تسلیم کی جاتی ہے۔

آلکوئن (Alcuin)

(730-804ء)

آلکوئن ابتدائی اینگلو سکسن شعرا میں نمایاں حیثیت کا حامل ہے تاہم اس کے نثری کارنامے عظیم زبیر زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ اس کی تصانیف میں ہر نوع کے علمی مباحث کی موجودگی کی وجہ سے یہ کہہ ایک جدید عالم تھا اس کی ہر علمی کاوش میں اس کے فطری جوہر رونق روشن کی طرح نمایاں ہوتے ہیں۔ ایک شعری نمونہ ملاحظہ کیجئے جو آلکوئن کے ایک مکالمہ سے ماخوذ ہے:

یہ جان کیا ہے؟

لحاکات دوح کا

یہ آل کیا ہیں؟

سر ہاش ہیں بیا

چہ خشن کیا ہے؟

اہر کی محنت ملک کی خواہ صورتی، یہ کب نہ دھن لوٹا بدئے روز روشن!

اینگلو سکسن ادب کا کافی حصہ علمی نصوص کی صورت میں موجود ہے۔ چند مشہور علمی نئے

درج ذیل ہیں:

(۱) سر رابرٹ کوئن کے جمع کردہ نئے جن میں اینگلو سکسن ادب کا شاہکار "بیوولف"

(Beowulf) بھی شامل ہے اور جوہر شمس مجزم کا گراں قدر اضافہ ہیں۔

(ب) لیفرک کے نام سے مشہور ایک پادری کی طرف سے 1050ء کو اکٹریٹر

کیچڈرل کو پیش کی جانے والی "Exeter Book"۔

(بج) انگی کے شہرہ آفاق شہرستان کے قریب پائے گئے نسخوں کا مجموعہ جو عام طور پر

"Vercelli Book" کے نام سے جانا جاتا ہے۔

(د) آکسفورڈ یونیورسٹی کے باؤلین کتب خانے کے نسخہ جات۔

مذکورہ بالا قلمی نسخوں سے اگرچہ حقیقی اینگلو سکسن ادب کے بھی خود بخود پوری طرح واضح نہیں ہوتے لیکن ان کے ادبی، تحقیقی اور خصوصاً شعری لحاظ سے زیر بحث دور کے ادب کے بارے میں کافی معلومات سمیٹ آتی ہیں۔ عیسائی عقلمن کی کات چھانٹ کے باوجود اس ادبی ذخیرے سے ہمیں اس دور کے قلم کاروں کے جوش و خروش، عقاید، افکار و تصورات اور طرز معاشرت کی بھٹکیں دکھائی دیتی ہیں۔ ان کے ہاں ہمیں ایک خاص کیفیت ملتی ہے جسے رومانی وزن و نال کہا جاسکتا ہے کیونکہ انھوں نے بیتے وقت کے سنہری دور کے افسانے نہایت جذباتی اعجاز میں کاغذ پر نقش کر کے اپنے مزاج و طبع کی فطرت پسندی کا بھرپور اظہار کیا ہے۔

"بیرولف" بلاشبہ اینگلو سکسن شاعری کا عظیم ترین رزمیہ ہے۔ اینگلس لوگوں نے پہلی صدی عیسوی میں اس کہانی کو انگلستان میں مشہور کیا اور اسے 700ء کے قریب قلم کا جامہ پہنایا گیا۔ "بیرولف" کے ہیرو اور ہیو مٹر کا انگلستان کی سرزمین سے کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی اس جنگی کہانی کی نسبت اینگلس قوم سے ہے بلکہ اس کا تعلق بائیکاٹ سے نڈیا سے ہے۔ اس رزمیہ داستان میں جرٹل نامی ایک دیو کی طاقت خیر اور جادو کن کارروائیوں اور بیرولف کے ہاتھوں اس کی موت کی قصیدے ہیں۔ دیو کی ماں سے بیرولف کے رزم آرا ہونے کا ذکر بہت لرزہ خیز، دلچسپ اور محرک خیال ہے۔ کہانی کا اور مزاحصرہ بیرولف کو ایک سن رسیدہ بادشاہ کے طور پر سامنے لاتا ہے اور بادشاہ یعنی بیرولف کی موت اور آخری رسومات کی ادائی کے ذکر کے ساتھ یہ رزمیہ اپنے اہتمام کو پہنچاتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اس رزمیہ میں بھی دیگر معاصر داستانوں کی طرح دیو اور پریاں بکثرت متحرک ہیں اور انکی واقعات انہی کے گرد گھومتے ہیں لیکن یہ بھی چاہی ہے کہ "بیرولف" میں سانی زندگی کے

معمولات کی عکاسی نہایت کامیابی سے کی گئی ہے۔ ہر پارہ زندگی، بہادریوں کے معرکوں اور عام مردانہ حیات کی جڑ جھلکیاں اس رزم سے کی زینت ہیں وہ کسی بھی اعلیٰ ادب پارے کی اہمیت بخوانے کا سبب بنتی ہیں۔

”ہیڈ ولف“ کے علاوہ اس دور کی اکثر مشہور نظمیں بھی مختلف مجموعوں میں پائی جاتی ہیں اور یہ زمر بحث دور کے شعرا کے حراج اور عمومی سامی حالات کی تقسیم میں آسانی پیدا کرتی ہیں۔ ذیل میں چند نمایاں ترین نظموں کے نام پیش کیے جا رہے ہیں:

(i) The Ruin

(ii) The Sea Farer

(iii) The Wanderer

(iv) Deor

(v) The Wife's Lament

مذکورہ بالا تمام نظموں اور اسی انداز کی دیگر شعری تخلیقات میں حزن و ملال، غم و اندوہ، حسرت و یاس اور سیاہ غنچے کے موضوعات پر اظہار خیال کیا گیا ہے۔ ان نظم پاروں کے مطالعہ سے زندگی کی بے ثباتی، چاہنے والے کی جفا شکاری، محبوب کے سوئی حراج، امر اور بادشاہوں کی آمرانہ اداؤں، جبر و تشدد اور شعرا کی بے توقیری جیسے موضوعات سامنے آتے ہیں جو اس دور میں کہنے والے اکثر پسند کیا کرتے تھے۔ حیات انسانی کے انناک پہلوؤں کا جو تنوع اننگو سیکسن شعرا کے ہاں ملتا ہے وہ مہذب انسان کے ابتدائی ادب میں بہت کم پایا گیا ہے اور اس خصوصیت کے اننگو سیکسن ادب میں پائے جانے کی وجہ اس دور کا طرز حیات اور اس کی بعض صفات کے نتیجہ میں پیدا ہونے والی شعرا کی یاسیت پسندی تھی۔

مذہبی شاعری اور اس کا اسلوب

اس دور کی مذہبی شاعری اسی انداز کی ہے جو دیو دیوں اور سواماؤں کے قصص کے لیے مخصوص ہے۔ جیسا کہ مذہبی رہنماؤں کو جو پرانی نیچری شعری تخلیقات کے بنیادی عناصر کو

علاحدہ کے طور پر تخلیق کے لیے استعمال کرتے تھے، یہ مضمون ہو گیا تھا کہ عام لوگوں کے اور اہم تصورات کا مکمل خاتمہ کر دیا ہے۔ لیکن وجہ ہے کہ انھوں نے تو ریت و انجیل کی مثال کو قدیم داستانوں کے سے انداز میں جان کرنے کا آغاز کیا۔ علاوہ ازیں بہت سے پادری قدیم انگریزی شاعری کو بھی بے حد پسند کرتے تھے لہذا ان کی شعری کاوشوں کا اجمالیاتی رنگ بھی قابل مشاہدہ ہے۔ مثلاً "ایڈورڈ اس" میں مذہبی اور انگریزی لوازمات کا سب سے بہتر احراز پایا جاتا ہے۔ جس طرح "جی ولف" دیہوں کے ستائے ہوئے حکمران کی مدد کرتا ہے، اسی طرح سنٹ ایڈمز نے سینٹ پیٹریک کی انگریزی کی۔ اپنے مذہبی رنگ ڈھنگ کے باوجود یہ نظم بہادری کی ایک ایسی داستان ہے جو قدیم کہانیوں بھی خصوصیات کی حامل ہے۔ مہدی مہدی کی شاعری کا ذکر ہوا اور کیڈمن (Caedmon) اور کیڈمن ولف کا نام آئے یہ کہے ہو سکتا ہے۔ نیز (جس کا اجمالی تذکرہ پہلے کیا جا چکا ہے) کے خیال میں کیڈمن کو عالم خواب میں مذہبی شاعری کے لیے کہا گیا تو اس نے تو ریت و انجیل کو محسوس کیا۔ یوں اس نے آغاز کائنات سے لے کر قیامت تک کو عید کی مثال کو انگریزی شاعری میں پیش کر دیا۔ جہاں تک کیڈمن ولف کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں تحریری مواد بکثرت ملنے کے باوجود کوئی قطعی دعوئی کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس نے بہت سی مذہبی شخصیات کو شعر گوئی کا موضوع بنایا، سینٹ جولیان کی شہادت کو نظم کیا اور سینٹ ہیلینا کی جتوئے صلیب کو شعری جام پہنایا۔ کیڈمن ولف کے شعری کارنامے لاپائے میں مشہور ترین "The Dream of the" -

Robt ہے۔

اینگلو سکسن نثر کی خصوصیات

اینگلو سکسن اور بعد کے مہدی انگریزی حکمرانوں کی خصوصیات بہت حد تک ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اول لہذا کہ شاعری مزو کات سے الٹی ہوئی ہے اور اس کی تفہیم کے لیے مخصوص لسانی اسلوب و انداز اور کاوشات و امثال سے واقفیت ضروری ہے جبکہ خاطر الذکر کے معاملے میں ایسا نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک اینگلو سکسن نثر کا تعلق ہے تو اس کی

تفکیلی وار نظام میں "عام زبان" کا عمل دخل بھی رہا ہے لہذا یہ انگریزی نثر سے بہت زیادہ مختلف نہیں ہے۔ اگر چہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زبان تنقید پر برسی لیکن بلائی ہمہ کیں بھی پیا حساس نہیں ہوتا کہ دونوں طرح کی نثر میں کوئی غیر معمولی غلط موجود ہے۔

آلڈم اور پیلے نے جو حقد میں کی گزشتہ میں نمایاں مقام کے حامل ہیں، شاعری کے ساتھ ساتھ لاطینی اور انگریزی میں بھی طبع آزمائی کی اور عوام کے ساتھ قلیل استوار کرنے میں کوشاں ہوئے۔ آئندہ صدیوں میں جب بلند بڑیوں کی پختادوں کے باعث انگلستان کی ارتقاء پر ترقی دیکھ کر کونک بچہ بھی تو اس دور میں اٹھ کر (1840ء تا 1901ء) نے بادشاہت سنبھالی جو سپاہی ہونے کے علاوہ ایک جید عالم، ماہر، اور دانشور بھی تھا۔ اس نے علم ادبوں سے مفاہمت کے ذریعے اپنی طاقت پر حا کر ملک کو ان کے پھٹک سے رہائی دلائی۔ وہ تصنیف، تالیف کا شوقین اور علم ادب کا شیدائی تھا۔ اگرچہ اس کے ادبی کام میں بیشتر تراجم ہی شامل ہیں مگر اس کی ترقی پسند اندر گریوں اور ادبی ذوق کی پختگی کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ اٹھارویں نے *Personal Reader* جیسے ترجمے سے پادری حضرات کو رہنمائی فراہم کرنے کے علاوہ انگلستان کے بایسوں کو آرمیس کی بلند پایہ کتاب "تاریخ عالم" سے بھی روشناس کیا۔ یہ خدمات اپنی جگہ بہت اہم ہیں لیکن اس کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے جو *Correlation of Philosophy* کا ترجمہ ہے جو صرف مسرت، داخلی سے بحث کرتا ہے۔ اس مہم کے تاریخی اہمیت کے حامل نثر نگاروں میں آفٹرک اور ویلفنگٹن کے نام نمایاں ہیں۔ گیارہویں صدی عیسوی کے آغاز میں آفٹرک نے انتہائی عام فہم، سادہ اور دلچسپ انداز میں چند فسانہ خیز کر کے انگریزی زبان ادب کی بے مثال خدمت انجام دی۔ ویلفنگٹن نے جو 1002ء سے 1012ء تک یارک میں بڑے پادری کے منصب پر فائز رہا، اپنی مشہور تصنیف *Satan of the Wolf* کے ذریعے لازوال شہرت اور اہمیت حاصل کی۔

اینگلو نارمن ادب اور اُس کے عیوب و محاسن

نارمن لٹریچر کے بعد انگلستان کا ادبی مہر نامہ بکسر بدل گیا۔ فاقہیں کا تعلق فطرت پرست دین قوم سے تھا۔ جب انہوں نے 1066ء میں انگلستان فتح کیا تو ان کی زبان و تہذیب فرانسیسی رنگ میں رنگ ہوئی تھی۔ یوں ان فاقہیں کے ساتھ انگلستان میں فرانسیسی ادب اور دیگر اقدار بھی آوارہ ہو گئیں۔ لیکن زبان اینگلو سکسن اب حقیر طبقے کا ذریعہ اظہار بن گئی اور ملک پر لاطینی کے ساتھ ساتھ فرانسیسی بھی اعلیٰ درجے کی زبان کے طور پر مسئلہ ہو گئی۔

بارہویں اور تیرہویں صدی عیسوی میں فرانسیسی عروپ کی ممتاز ترین زبان تھی لہذا انگلستان کے ادبی تخیب و فراز میں اسے منفرد حیثیت اور بے مثال اہمیت حاصل رہی ہے۔ اس کا واضح ترین ثبوت یہ ہے کہ جب انگریزوں نے قوی زبان کو دوبارہ اپنا یا تو وہ فرانسیسی لسانی و ادبی اثرات سے گریز میں نہ رہ سکے۔ آج ہم چارٹر کی شعری تخلیقات اینگلو سکسن زبان پر عبور حاصل کیے بغیر کچھ نہ چارہ ہیں لیکن اس کے شعری حراج اور لٹری پہلوؤں کا صحیح جائزہ لینے کے لیے فرانسیسی شاعری کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ہر مشکل سے بچ نکلنے والے مہاروس کے روحانی قصے، تمثیلی منظومات، اخلاقی کہانیاں اور غنائیت سے معمور نظمیں۔ انگریزی ادب میں فرانسیسی اثرات کے باعث ہی شامل ہو گئیں۔ نارمن لوگوں کا تعلق و لیرڈین قوم سے تھا اور وہ اپنے تاناک باضی سے واقف تھے لیکن پھر بھی انہوں نے فرانس کے ادبی و معاشرتی اثرات کو قبول کیا اور انگلستان کی سر زمین تک پہنچایا۔ جہاں یہ سب اثرات اور خصوصاً ایک مقررہ احتیاج کی صورت میں سامنے آئے۔ بہر حال اس تاثر

میں اگر ہم اینگو ہارمن شاعری کا اینگو سکسن شاعری سے موازنہ کریں تو اول الذکر فنی خصوصیات کی حامل دکنائی نہیں دیتی کیونکہ اس میں وہ جوش و خروش، شدت جذبات، حسن و خوبی اور خوش آہنگی موجود نہیں جو انگریزی شاعری کی بنیادی اور امتیازی صفت تھی۔ اس نئی طرز کی شاعری میں تاریخی شخصیات اور اخلاقی شخصیات غالب عنصر کے طور پر موجود ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اینگو ہارمن شاعری میں اقدار، تہذیب اور اخلاقیات کے اثرات کارفرما ہیں۔ اسی طرح اینگو ہارمن ادب کا زیادہ تر ذخیرہ صرف تاریخی اور داستانوی نوعیت کے مواد پر مشتمل ہے۔ اس کا باعث یہ حقیقت ہے کہ اس ادب کے خالقوں کا مقصد انگریزوں کو ہارمن قوم کے درخشاں ماضی اور نہایت عظمت کی حامل روایات سے واقفیت، بیم و ہشمانہ تھا۔ لہذا ان سے پہلے تک وہ خود کو غیر مقامی اور اجنبی ہی تصور کرتے رہے لہذا ان سے یہ توقع مبعوث تھی کہ انہی نوعیت کے افکار و تصورات پیش کریں گے۔ اس لیے ہمیں ان کے ادبی سرمائے پر رنگ و نسل کے اثرات کی پائیداری دکنائی دیتی ہے اور اگر ہم بالائی سطور میں پیش کیے گئے حقائق کو طوطا خاطر رکھیں تو ایسا ہونا جب الجھنے نہیں رہے گا۔

جدید انگریزی ادب کا ظہور

(1088ء تا 1350ء)

اینگو ہارمن ادب اعلیٰ معیار پر پورا نہ اترنے کے باوجود انگریزی ادب کے ارتقاء کے سلسلے میں تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ ہارمن فتوحات کے بعد صورتحال یہ تھی کہ اینگو سکسن ایک متنوع قوم کی زبان بن کر رہ گئی تھی جو نظام لوگوں کا ذریعہ اظہار تھی۔ لیکن اس حقیقت کے باوجود اگر ایک طرف یہ زبان سرکاری سرپرستی سے محروم تھی تو دوسری طرف نہایت تیزی سے اپنی عوامی حیثیت مستحکم کرتی چلی جا رہی تھی۔ جہذا طویل عرصہ تک اسے روایات و داستانوں سے سادہ اور زیادہ سے زیادہ عام فہم بنانے کے جن کیے جاتے رہے۔ اس تیزی سے رنگ بدلتی زبان کو محقق ”وسطی انگریزی“ کہتے ہیں۔

ابتداءً انگریزی ادب انگریزی دو مختلف زبانوں کی حیثیت سے لازمی طور پر الگ رہا۔

تاقین فراہم نہیں کیں عام انگریز ایٹکو پکس بر لے تھے۔ آخر اُلڈ کر زبان کو نہ صرف سرکاری سر پرستی حاصل نہ تھی بلکہ اب یہ اپنی ادبی حیثیت بھی کھو چکی تھی جبکہ فرانسیسی عدالتی، تعلیمی اور باہمی مصلحتوں میں استحکام پانے کے ساتھ ساتھ لاطینی کے ہر لفظ کی میدان میں بھی غالب آ گئی تھی۔ گیارہویں اور بارہویں صدی عیسوی میں فرانسیسی زبان و ادب کو ہی تقویت پہنچائی لیکن جب 1204ء میں صوبہ ہارمنڈی میں فرانسیسی زبان و ادب کو ہی تمام سے رابطہ کاری کے لیے مقامی یا دہ کی زبان کی طرف رجحان دیا۔ اسی طرح جزائری و بطریق کے احساس نے بھی انہیں تمام سے تھلنے پھٹنے اور ان کی زبان بچھنے پر مجبور کیا۔ نتیجتاً ایک تیسری زبان ابھری جو جدید انگریزی کی کہلاتی ہے۔ یہ عظیم تبدیلیاں بارہویں اور تیرہویں صدی عیسوی میں ظہور پزیر ہوئیں اور انہی کی بدولت چودھویں صدی میں چارلس اولیٰ کے ہم عصر ادباء کے لیے مدگار نفاذ قرار ہو گئی۔ اب انگریزی خالص قوی زبان کا درجہ پا گئی۔ یہاں تک کہ 1350ء میں اسے ذریعہ تعلیم اور 1382ء میں عدالتی زبان بنا دیا گیا۔ 1388ء میں اسے پارلیمنٹ نے بھی اختیار کر لیا۔ یاد رہے کہ اس وقت پوری چارم عمر ان تھا۔

مذہبی نوعیت کا ادب

مذہب کی خواہشات کے بعد تقریباً ایک سو سال تک انگریز مسیحی جمود کی کیفیت سے گزرے اور بعد ازاں بارہویں صدی عیسوی کے دواظر میں جب چند سالے غریب کیے گئے تو یہ نوعیت کے اعتبار سے مذہبی تھی۔ ایک مطلق و مطلوب تمام جو اپنی مخالفت اور ردایات سے عروہ کا نشانہ تھی، مذہب کے علاوہ کہیں اور پناہ نہیں لے سکتی تھی لہذا ادباء نے اپنی ادبی صلاحیت کو مذہبی گیتوں، چند قصائح اور نثری زبان مذہب کے زندگی ناموں اور کائناتوں تک ہی محدود رکھا۔ اس طرح کی تصانیف اور دو سالوں کو ہم "مغرب کا اخلاق نامہ" کہہ کر بھی یاد کر سکتے ہیں جو مسیحیوں کو ہادی دینا اور اس کی آلائشوں سے گریز اس رہنے اور روحانیت کا درس دیتا ہے۔ آرم ہائی ایک صدیش نے 1200ء میں مذہبیات اور مذہبی نظموں کا ایک مجموعہ "Ormurum" کے نام سے تصنیف کیا جس میں اگرچہ شعری محاسن کیاب ہیں تاہم

مصنف کے ذریعہ جذبات اور جوش و خروش کی فروانی سے انکار ممکن نہیں ہے۔ 1303ء میں لکھی گئی رابرٹ سیجک کی تصنیف "Handsome Sinners" بھی نوعیت کے اعتبار سے مذہبی تحریروں میں شمار ہوتی ہے لیکن آخر میں مصنف نے طرے سے لکھی کام لیا ہے جس کا ہدف زمیندار طبقے اور اعلیٰ کلیسا کی لالچ کاریاں اور زیادتیاں ہیں۔

وسیع المشرَب یا سیکولر شاعری

فرانسیسی ادبی اثرات کے باعث مذہبی طرز کی شاعری کے پہلو پہ پہلو انگریزی میں ایک خاص انداز کی وسیع المشرَب یا سیکولر شاعری بھی فروغ پزیر ہوئی جس کی نمایاں ترین وصف رزب انداز تھا۔ ایسی نگہیں فرانسیسی روحانوں کی عروسی میں لکھی گئیں جنہا کا قائل توجہ نہ ہونے کے باوجود بھی تاریخی اہمیت کی حامل ضرور ہیں کیونکہ قازیانہ شاعری کے آزاد تراجم اور فرانسیسی قصص کی وجہ سے آنے والے دور کی انگریزی شاعری کے لیے سوزوں فضا پیدا کرنے میں آسانی ہوئی۔

اس مہد کے ادبی اکابرین میں لیا سون (Layamon) کو خصوصی مقام حاصل ہے جس نے کائناتی ادبیات کے ذخیرے سے "Roman de Brut" کا ترجمہ کیا۔ وہ ایک مترجم کا ذہن اور شاعر کا دل رکھتا تھا لہذا آدھری داستان کو روایتی اسلوب میں پیش کرنے کے باوجود اس کے اس لطافت اور ہمزگی کا احساس ہوتا ہے۔ اس کے بعد انگریزی ادب میں طبع زاد تصانیف کے بجائے تراجم، تذکرہ نویس اور تاریخی و مذہبی مباحث کے دور کی ابتداء ہوئی۔ اس سارے سرمایے کی اہمیت صرف اس وجہ سے ہے کہ چار اور اس کے معاصرین نے انہی بنیادوں پر اپنی تحریروں کے پر فکرو گل خیر کیے جو ایک نئے مہد کی تہیہ تھے۔ رزب مہد کے بعد چودھویں صدی عیسوی سے فرانسیسی اثرات کے باعث انگریزی شاعری میں لطیف و چھان غالب نظر آتا ہے۔ واضح رہے کہ اس روایتی پس منظر کی کارفرمائی کے بغیر چار اور گاود کی شاعری کا تصور ناممکن ہے۔ سیکولر شاعری میں مذہبی حدود و قیود نہ ہونے کے باعث اکثر طرز و حراں اور عشقیہ جذبات کے اظہار کے دافتر مواقع موجود ہوتے

تھے اور یہی سبب ہے کہ چارلس کے مہدمیں بیکوار شاعری چورے جوہن پر تھی۔

”آنسو بہاتی کتیا“ (Weeping Beach) نامی ایک نظم سے مذکورہ مہدم کی شاعری کا اندازہ کرنے میں مدد ملتی ہے۔ یہ نظم دراصل ایک کہانی ہے جسے منظم کہا گیا ہے۔ اس میں ایک ساحرہ کسی پاروری کی ایک طرف محبت کا اظہار اس کی محبوبہ کے رویہ کرتی ہے۔ محبوبہ ایک مہاجن کی بیوی تھی لہذا اپنے عاشق کو کل کے دھوے پر نرغاتی چلی گئی۔ آخر کار ایک دن ساحرہ اپنے ساتھ ایک روٹی ہوئی کتیا لائی اور مہاجن کی بیوی سے بولی کہ یہ مسلسل آنسو بہانے والی کتیا اس کی بیٹی ہے اور یہ کہ جب اس نے پاروری کے جذبہ عشق کو جراثیم انفعات سے نہ نوازا تو اس نے اس کو کتیا بنا دیا۔ یہ سننے ہی مہاجن کی بیوی نے خود کو پاروری کے حوالے کر دیا کیونکہ وہ شدید گھبراہٹ میں جھکا ہو گئی تھی کہ کہیں میرے ساتھ بھی میرا عاشق ایسا ہی سلوک نہ کرے۔ وہ حقیقتاً ”روٹی کتیا“ نہیں بننا چاہتی تھی لہذا پاروری کی جھپٹتی بن گئی۔

اس مہدم کی سیاسی نظموں کو بھی خاص طور پر اہم کہا جاتا ہے کیونکہ وہ ترجمہ و تالیف نہیں بلکہ محبت و فطرت جیسے دو بنیادی انسانی جذبات کی شدت سے جھپٹتی ہوئی ہیں۔ ان دنوں ادب میں افادی اور تنقیدی پہلو مضبوط تھا لہذا اور پاروری سے بے نیاز شعراء کے کلام میں اور باب حکومت، اہل کلیسا اور اسراء کے ظلم و جبر، جرائم، ذہنی و اخلاقی پستی اور گمراہی کی جھلکیاں بکثرت نظر آتی ہیں۔ اسی طرح دیگر شعراء نے بھی ملٹی صدمہ مسالمت اور تقریبی پر بے رحمی سے تنقید کرنے کے علاوہ کلیسا سمیت کلی اداروں کی مٹی پلید کی ہے۔ مجموعی طور پر ”پوسٹی انگریزی“ کا زیادہ تر ادبی ذخیرہ اخلاقی خارجہ تک اس مہدم میں نہ ہی ملے خصوصاً پاروری بہت بار سوخ تھے لہذا انھوں نے تقیین اور چند فصاحت کے معیار پر پورا اترنے والا مواد مدام تک پہنچانے کے لیے اپنے منصب اور عمومی فرائض کا سہارا لیا۔ یوں تو یہ زبان کے ساتھ عوامی ادب بھی جنم لینے لگا۔ ایسی تصانیف فلسفی سکولوں کے توسیع پذیر ہونے اور چھاپہ خانے کی ایجاد کے باعث عام لوگوں کے ذاتی مطالعے میں آئیں تو ان کے اثرات دن بدن بڑھتے ہی چلے گئے۔

تیسرا باب

انگریزی ادب کے ابوالبشر چاسر کا دور

چاسر کے دور میں انگلستان پرانے خیالات و افکار اور روایات و اقدار سے دامن چھڑا کر نئے زمانے کی تمام تر تکفل کا مرکز بن گیا لہذا یہ دور وسطی زمانے اور جدید عہد کے درمیان ایک عبوری دور ہے جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ہم اچانک تاریک گروہ پیش کی سطح پر زندہ انسان سے نکل کر جدید ماحول کی تازہ ہوا میں لیے لیے سانس لے رہے ہیں۔

کسانوں کی شورش اور بغاوت جو 1381ء میں برپا ہوئی، دور جدید کی عظیم تبدیلیوں کا دیا چہ تھی۔ بد حالی کا فکار کسانوں نے دادرگلاف پر قبضہ کر کے سب سے پہلے نعرہ جمہوریت بلند کیا اور پھر دگلف کے باغیانہ نعرے اور جدید اصلاحات کے لیے کچے کئے جن میں کئی طرح پر عہد لو کی کوکھ سے پیدا ہوئے۔ اس دور کے ادب میں طنز کی کاٹ بدھ اتم موجود ہے اور احساس دلاتی ہے کہ اب ادب خیالی اور فرضی دنیا کو چھوڑ کر مادی اور سماجی زندگی پر غور و فکر کر رہا ہے۔ اس عہد کے چار بڑے ادباء میں سے دگلف (Wycherley) نے مذہبی اصلاحات کے لیے جدوجہد کی، لینگ لینڈ (Langland) وسطی دور کے نظام حیات کے خلاف مورچہ بند ہوا اور گاور (Gower) بھی اپنے عہد کی معاشرتی خرابیوں اور اخلاقی برائیوں سے بہت تالاں تھا البتہ چاسر (Chaucer) کے ہاں یہ کئی محرکات کا فرمایا نظر آتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ آج بھی ”جدیدیت کا بانی“ اور ”انگریزی ادب کا ابوالبشر“ کہلاتا ہے۔

چاسر کے عہد میں طنز یہ رومان کا باعث ایک طرف اصلاحی جذبہ تھا تو دوسری طرف پرانے روایتی عقاید اور مذہب سے بیزاری۔ اسی لیے جب مذہب پسندی کی جگہ تعلیق

پسندی نے سنبھالی اور حوامی حلقوں میں حکومت کے خلاف بغاوت کے جذبات ابھرے تو حکومتی دائرہ بھی انداموں کے اندر کو کھلے عام لٹکا کر اگیا۔ یہاں ایک دلچسپ بات ڈاکٹر لکھن رے کے کہ جب قدیم نظام کی پرانی دیواریں لرز رہی تھیں اور زمین بوس ہونے کو تھیں تو بعض حساس لوگ ماضی کے سنہری پہنوں میں مبتلا ہو کر حوالی تحسین کو بوجھ رہے تھے۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ جگر اصلاح پسندوں، شعراء اور مذہبی رہنماؤں نے روایات سے بغاوت کے باوجود ان کا احترام کیا اور نتائج کو اکثر بے پسند لوگوں سے بچانے دیکھے کی حدود و بھرکوشش کی۔

1348ء میں کرپچی اور 1358ء میں پاتیر کی فوجیات نے انگریزوں میں خالص قومی جذبہ پیدا کیا۔ علاوہ انہیں جب سپاہ قومی بکری بیڑوں نے برطانیہ کی سیاسی غفلت کا فائدہ اٹھا کر اسے رزم آزمائی کے لیے لٹکا دیا تو دلچسپ کا تصور حریہ مستحکم ہوا۔ 1348ء میں طامان کی مہلک بیماری نے یورپ کو اپنے ہولناک بلیوں میں بکڑا کر انگلستان بھی اس سے محفوظ نہ رہ سکا۔ قیوتوں میں کی پیش اور معاشی بدتر تیزان کے نتیجہ میں سخت کش طبعی کی پریشانی اور اضطراب اپنی انتہا کو پہنچا ہوا تھا۔ اس صورتحال کا نتیجہ 1381ء کی حوامی بغاوت کی صورت میں برآمد ہوا جب لوگوں نے مراعات یا تو طبقتوں اور دولت کی غیر مساوی تقسیم کے خلاف شدید احتجاج کیا۔ ان سیاسی اور معاشی تبدیلیوں کے احتجاجی اور دس نتائج سامنے آئے اور قدیم نظام کے خدوخال بکڑ کر بدتر بنا ایک نئے طرز حیات کی صورت گری ہونے لگی۔

چارلس کے سامعریک لینڈ نے ہر نقش زمین کی خدمت کرتے ہوئے راجا کوئی سے کام لیا۔ 13 قلمیہ پیرا انداز کی جو جھلکیاں پیش کرتا ہے، ان سے ہمیں اس اختصار و مہم کو کسی نہ کسی حد تک سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ مثلاً بادشاہ حوام کا نام لیا جوتے ہوئے بھی عام لوگوں کی حالت سے بے نیاز تھا، اسٹیبل اور پارلیمنٹ کے ممبرز اپنے اخراجات کی تفصیل میں لگے ہوئے تھے، اہل کلیسا کے شب و روز بے ایمانی، بد عنوانی اور خود غرضی، بے خمیری کے سہارے بسر ہوتے تھے۔ ایک لینڈ اس صورت حالات سے شدید بیزاری اور بچے وقت کے پرسکون طرز حیات کی موثر اور بہترین عکاسی کرتا ہے۔ اسی طرح چارلس نے بھی "حکایات کنفری" میں معاشرے کے قدیم و جدید رجحانات کی تصویر کشی کی ہے۔ ان حکایات کا ابتدائی حصہ

ایک زبردست اور ملجھے ہوئے فنکار کی قوت یہ مشاہدہ اور کامل ارتکاب کا بہترین شاہکار اور قوی زندگی کے طاقتور کرداروں کا تصور رکھ رہا ہے۔

چاسر کے عہد کی اعلیٰ ترین تصانیف شاعری پر مشتمل ہیں، اس کا سبب یہ ہے کہ اس وقت سماجی اور انفرادی زندگی میں جو جذبہ موجزن تھا اس کے اظہار کا سوزوں ترین ذریعہ شاعری ہی ہو سکتی تھی۔ تاہم یہ عہد ایک تاریک اور درخشاں عہد نہ بن سکا تھا اس کی ایک چھ ملاقاتی بولیوں کی فصاحت کے سبب قوی وحدت کو پہنچنے والا نقصان بھی تھا۔ چودھویں صدی عیسوی تک انگلستان میں چار ملاقاتی بولیاں باہم دست و درگیاں تھیں

(1) شمالی انگریزی زبان

(2) جنوبی انگریزی زبان

(3) مشرقی وسطائی انگریزی زبان

(4) مغربی وسطائی انگریزی زبان

یہ چاروں زبانیں اپنی اپنی عظمت کے علم بردار تھے ہوئے میدان میں جیسے لیکن خارج دنی زبان خمیری جس میں چاسر نے حکایات رقم کیں۔ یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اس دور میں انگریزی شاعری کا مجموعی مزاج رومانوی و فحشلی انداز سے گریز پایا لا تعلق تھا۔ "سر گارڈن اور نواب گرین" (Sir Gawain and Green Knight) جیسی کھانیاں جنوز ملک گیر مقبولیت کی سند رکھتی تھیں۔ آرتھر کے افسانے، شارلین کے کاروائے نمایاں اور فرائے کی معرکہ رانی کی تفصیلات ابھی تک شعراء کے لیے ایسے موضوعات کا ذخیرہ رکھتی تھیں جن پر نظر کرنا وہ اپنا حق سمجھتے تھے۔ اس شاعرانہ روش میں دنیا دارانہ اور مذہب پسندانہ ادب بیک وقت اپنا وجود رکھتے تھے۔ قصص کا یہ منظر عام اور معروف طبقوں کے مطابق پرانے قلعے، فنکار کی سرگرمیوں اور پہلو اتوں کے معرکوں سے مشتمل ہوا کرتا تھا۔ گاہے گاہے اس منظر نامے میں سماجی طرز حیات کی جھلکیاں دکھائی تو ضرور دیتی تھیں لیکن انھیں غالب نہیں کہا جاسکتا کیونکہ مذکورہ دور کی شاعری میں بھی جو عنصر جاوی تھا اس کی بنیاد اخلاقی ہی تھی۔

ولیم لینگ لینڈ (William Langland)

(1330-1400ء)

شاعری کی طرف فطری طور پر مائل لینڈ کٹر طبقہ سے تعلق رکھنے والا ایک پادری تھا جو اندازہً تحریر میں مٹرنی انگریزی زبان کی نمائندگی کرتا نظر آتا ہے۔ مذہبی اور نیم مذہبی مضمون میں اس کی نظمیں پسند کی جاتی تھیں۔ اس کا سب سے بڑا کارنامہ "دی ویشن آف پیئرس پلوومن" (The Vision of Piers Plowman) کو قرار دیا جاتا ہے جو فحشلی انداز کا حامل اور پیرائی خصوصاً فرائیسی اثرات سے پاک ہے۔ نظموں "یہ مجبور مٹرنی بولی کے الفاظ و اصطلاحات سے سجا ہونے کے باوجود نہایت زوردار شعری آنگے اور معنوی اثر رکھتا ہے۔ اس مجموعے کی تمام نظمیں اخلاقی اور فحشلی ہیں اور اسے ہم فرائیسی شہکار "داسٹائن روز" کے بعد اسی انداز کی دوسری مشہور ترین تصنیف کہیں کہہ جائیں گے۔

لینڈ کی شاعری میں چودھویں صدی کے انگلستان کی آبادی پر زوال زندگی اور مائیکس باغیظاں سنی و سائٹرائیڈ حاشیے کی مٹی تصویریں فراوانی سے موجود ہیں۔ اس نے روایتی عقاید و اعمال پر شدید احتجاج کیا ہے اور اپنی شاعری میں ظلم و غصب اور ظلم کے ساتھ ساتھ اصلاح کا جوش بھی نمایاں رکھا ہے کیونکہ وہ ایک کامیاب زندگی کے لیے مذہب کی صدقہ دل سے پھردی اور دیانت داری و محنت پسندی کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ مائیکس باغیظاں میں جن کی بناء پر تاتھین اسے انگریزی شاعری میں دانستے کا ہوا تسلیم کرتے ہیں کیونکہ وہ بھی سبکی انداز حیات کے اعلیٰ ترین نمونے پیش کرتا ہے۔ "دی ویشن آف پیئرس پلوومن" کا آغاز پہاڑی پر ایک "سچا خواب" تو کیجئے جانے سے ہوتا ہے۔ شاعر مائیکس باغیظاں کو دیکھتا ہے، میدان میں ہر طبقے کے لوگوں کا ایک جھوم ہے۔ امیر و غریب، مسلمان، درویش، حردور، مالک فرنیکیہ سبکی کھڑے ہیں۔ دیوی باغیظاں ماریت پسندی کی تہاتوں سے آگاہ کرتی ہے، خدا بیزاروں کی روش کی بناء کاری سے مدد شائس کرتی ہے اور حقیقت و معرفت کا سبکی روایتی ہے۔ گنہگاروں کا جھوم اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے سیدھے راستے کی تلاش

میں ہے جو نہیں مل رہا۔ حد یہ کہ پادری اور گرجا گھروں کے پانی بھی اس خوفزدہ ہجوم کا حصہ ہیں۔ اس آلودہ پانی کے ماحول میں ہمیں اپنی خدمات پیش کرنا ہے لیکن سیدھے راتوں تک جانے کے لیے جو سڑ درجہ ہے، اس کی مشکوں اور صحتوں کے ذکر ہی سے کفر اور بزدل لوگ الگ ہو جاتے ہیں اور اس کے ہمراہ قلعوں اور سچے بیسائیوں کا ایک چھوٹا سا گروہ باقی رہ جاتا ہے۔ اس نظم کے اختتامی مصرعوں میں شاعر نے مذہبی زندگی بسر کرنے اور حضرت مسیحی علیہ السلام کی پیروی کرنے کا درس دیا ہے۔

اس نظم میں مختلف مناظر کو نظموں کی صورت میں دکھایا گیا ہے، اس لیے شاعر اپنے عہد کی معاشرتی زندگی کے سبھی پہلوؤں کو نمایاں کرنے کا موقع پاتا ہے۔ وہ حکومتی بدعنوانیوں اور دولت کی غیر حوزہ زن تقسیم کا ذکر کرنے کے علاوہ وہ باب کیسا کے ٹکر و فریب کو بھی خوب طنز یہ دھنگ سے سامنے لاتا ہے۔ لیگ لینڈ چنگے خود پادری کے منصب پر فائز تھا اور اس کی زندگی کا زیادہ تر حصہ عطا و فصاحت ہی میں گزرتا تھا لہذا اس کے شاعرانہ لب و لہجے میں بھی خطابت کا انداز نمایاں ہے۔ اس نے عوام کو عوامی زبان میں مخاطب کیا اور لوگوں کو سچے عیسائی مذہب کی طرف راغب کرنے کے لیے مذہب و معاشرت اور اخلاق و سیاست کو تعمیل انداز عطا کیا۔ اس کا ہیرو "ہیرس" ایک طرف وہ سچے مذہب کا مدافع ہے تو دوسری طرف عام انسانی شخصیت کے رنگ میں رنگا ہوا ہے، اس کو کلش دورنگی کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے خالق کا راز دلاں ہی نہیں بلکہ مذہب اور سماج کی بدترجی، برائی اور بد صورتی کا نقاب اٹھنے والا بھی ہے۔ ہیرس کی شخصیت کی یہ دونوں اہم خصوصیات اُسے ایک جاندار اور شاندار کردار کی صورت میں نمایاں کرتی ہیں۔

جان گاؤر (John Gower)

(1408ء-1330ء)

اگر یہ کہا جائے کہ چار کے معاصرین میں گاؤر بھی خصوصی اہمیت کا حامل ہے تو قطعاً بے بنیاد نہ ہوگا۔ اسے لاطینی اور فرانسیسی پر بالکل اُسی طرح عبور حاصل تھا جیسے اپنی مادری

زبان پر۔ انگریزی میں شرقی بولی کا ناسمجھ ہونے کے باوجود وہ مذکورہ بالا دونوں زبانوں پر اتنی قدرت رکھتا تھا کہ آسانی اور روانی سے شعر کہا کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اسے شاعری انگریزی کا پہلا معروف شاعر کہہ سکتے ہیں۔ اس کی تصنیفات پر ابتدائی لاطینی دفرائیسی اثرات نمایاں رہے تاہم بعد میں چارٹر کے زیر اثر اس نے خاص انگریزی زبان میں کام کیا۔ گاور اینگوئڈ میں شعراء کے سلسلے کی آخری کڑی کے طور پر جا چاتا ہے۔ ایک طرف تو وہ اپنی عشقیت نظموں میں ان کے قریب دکھائی دیتا ہے تو دوسری طرف اس کا منظوم و غزل بھی روانی و تصورات میں لپٹا ہوا پایا جاتا ہے۔ مجموعی طور پر اپنے شعری کارناموں کے حوالے سے وہ شاعر کم اور مہتمم زیادہ نظر آتا ہے۔

گاور ایک حساس فنکار تھا اور یہی وجہ ہے کہ 1381ء کی عمر ہی بھارت نے اسے بے حد متاثر کیا۔ وہ فطری طور پر جاگیردار طبقے اور زمینداروں کی حمایت کرتا تھا۔ ایسے میں ظاہر ہے کہ اس کی تمام تر بھردریاں اسی طریق کے ساتھ تھیں۔ لاطینی زبان میں اس کی نظم "شرکا شور" (Vox Calamantis) مذکورہ بھارت کی فطرت میں ذہنی ہوئی تصویر کا درجہ رکھتی ہے۔ اس تخلیق کے انداز کو سمجھنے کے لیے جان لیں کہ شاعر چنے میں ایک میدان کو لوگوں سے خوب بھر اہل کر چکا ہے۔ اس بھیل میں حیوانات کی طرح ماہی انسانوں کی شہر بندی کا مضحکہ خیز پہلو ابھر کر سامنے آتا ہے۔ گو مے شیردہں کا ہمیں اختیار کر کے بوجھ ڈھونے سے انکار کر دیتے ہیں۔ نکل تل نہیں کھینچتے، منٹے نکار ہیں کے خاقاب میں ہوتے ہیں اور ہلیاں بلا سب غرائی اور اچھلتی کودتی بھرتی ہیں۔ ایسے میں ایک نکل کٹھن انھیں لا قانونیت اور بدھلی پر افسوس ہے۔ لہذا جانوروں کا یہ غیر ہندو اور تھن و دہیت کے شعور سے عاری فکرو دار حکومت لندن کو یاد دہا کر دیتا ہے تاہم ان کے سرفروزی یعنی نکل کٹھن کے دم توڑتے ہی پورے فکرو کا سفایا ہو جاتا ہے۔ خواب تک کے واقعات نظم کرنے کے بعد شاعر خاص اخلاقی انداز میں سلبی برائیوں کے خلاف دعا کرتا نظر آتا ہے۔

گاور کی تخلیق "Confessio Amantis" اسکا انگریزی نظم ہے جو چالیس ہزار اشعار پر مشتمل مختلف کہانیوں سے عبارت ہے۔ یہ نظم 1383ء میں لکھ کر چھپنے لگی اور

لیکن وجہ ہے کہ اس میں شاعر کو اپنی مرضی کے خلاف عشق یا امتداد اختیار کرنا پڑا۔ اس نظم کے واقعات کچھ یوں آغاز ہوتے ہیں کہ شاعر کی محبوبہ یعنی محبت کی دیوی زہرہ اسے پادری کے رو برو اعتراضات گنتا پر راضی کرتی ہے۔ تابع فرمان چاہنے والا پادری کے پاس جاتا ہے جو اس کی محبت کو پرکھتے ہوئے اس کے ضمیر کا جائزہ لیتا ہے۔ وہ یہ شرط عاید کرتا ہے کہ عاشق مختلف انواع گناہوں کو کبائوں کی صورت میں بیان کرے تاکہ اس کا دھوئی ثابت ہو سکے۔ سادہ لوح عاشق اپنی شاعرانہ صلاحیت کا اعظہار کر کے زہرہ کو ناراض کر دیتا ہے اور وہ اس کی ہوس پرستی کا مذاق اڑاتی ہوئی اپنی ردا لیتی ہے۔ اس طویل نظم میں گاؤں نے سات ہجرت خیز گناہوں کو مختلف گناہوں کے صیغہ میں تقسیم کیا ہے۔ یہ نظم شاہد ہے کہ تخلیق کار دینی اور دنیاوی علوم میں یکساں اور ماہر ہے تاہم ان کبائوں کو اخلاقیات کے بیچ درم میں لایا کر اس نے نظم کو کئی جگہ نقصان پہنچایا ہے۔ اس نظم کی اہمیت ادبی سے زیادہ تاریخی ہے کیونکہ چارٹر میں باطلت فنکار بھی مذکورہ نظم کے نگار ہنر کا خوش چمن ہے اور اس کی شہرہ آفاق حکایات میں سے بعض گاؤں کی نظم کی یاد دلاتی ہیں۔

چارٹر (Chaucer)

(1340-1400ء)

چارٹر کے معاصرین نے اپنے عہد کے معاشرتی اور فنی و فکری حدود و خال پر کسی نہ کسی پہلو سے ضرور روشنی ڈالی ہے۔ اگر "سونی" (Pecuniary) کا خالق سونفیانہ انکار کی شہنشاہ ہے تو ٹینگ لینڈ ایک بے رحم حملہ آور کی حیثیت سے حکومتی، مذہبی اور سماجی اداروں کو جس نہیں کرتا ہے۔ ایک طرف دھوکہ دہی، اصلاح پسندی کا غماخہ ہے تو دوسری طرف گاؤں عوامی بغاوت کے خوف میں جٹا ہو کر جاگیرداروں اور اس طبقے کے وجود کے خاتمہ نظام کی حمایت میں کفر اذکھائی دیتا ہے۔ یوں امتداد ہوتا ہے کہ اس عہد کے ہر تخلیق کار کا ایک اپنا انگ اور منفرد انداز فکر اور نصب العین تھا۔ لیکن غن شعر گوئی کا اقادی پہلو ان سب میں ایک مشترک تہذیب کے طور پر نمایاں تھا البتہ چارٹر کی ہدایت اور ممتاز حیثیت کی وجہ یہ ہے کہ

اس نے اپنے دور کی زندگی کو جزئیات کے ساتھ موضوع بنایا اور حقیقت آمیز تخیل سے بھی غلبہ کام لیا۔ اس نے دوسروں کے برعکس تجلی انداز کی تخلیقات کو افادہ خن کوئی پر مقدم جانا۔ اس نے کبھی فلسفہ یا اخلاقیات کے سبق نہیں دیے۔ اس کے تخلیقی کام میں ہمیں دقت نظر ہے لاگ معروضیت، بلند پایہ فکر اور اپنی تخیل کی کارفرمائی صاف دکھائی دیتی ہے۔ لہذا اس کی کاوشوں کو غیر جانبدارانہ اوصاف سے متصف قرار دیا جاتا ہے۔ وہ عوام کے حق میں دھندورا بٹکتا ہے نہ خواص کے وقار میں سینہ پر ہوتا ہے۔ اس کی تمام تر جدوجہد ایک خالص فنکار کی طرح اپنے شاہکار میں سب کو سولنے کے لیے ہوتی ہے۔ ترجمہ و تفسیر کے ابتدائی مہد سے لے کر شہرہ آفاق تصنیف ”حکایات کنزیری“ تک، اپنے ہر سے ادبی سفر میں دھرنے واقفیت اور حقائق کو کبھی نظر انداز نہیں کیا اور ہمیں روش اس کی امتیازی حیثیت کا بڑا سبب ہے۔

چارسر کی شعری تقسیم کے لیے اس کی غنصیت کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ اس مہد کے ماحول کا مطالعہ بھی ناگزیر ہے۔ اس نے اپنے دور کے کمال انسانوں کا بلند پایہ نمونہ پیش کرنے میں اس لیے کامیابی حاصل کی کہ وہ نہ صرف ایک دانشور بلکہ سپاہی اور عالم بھی تھا لہذا اور ہادی اور عوامی زندگی کو چوری طرح سمجھتا تھا۔ دیگر معاصر ملای کی طرح اسے لاشینی میں بھی دستک و حاصل قحی نیز اس نے فرانس اور ارجی کے مطالعہ سے بھی بخوبی فائدہ اٹھایا تھا۔ اس کے دور میں جانیہ ڈھنگ کی شاعری عروج پر تھی۔ جہاں تک ڈرامے کا تعلق ہے تو وہ ابھی مگر جاگروں میں اپنی نشوونما کے ابتدائی مراحل ہی طے کر رہا تھا۔ ”چیلڈ“ زبانی ادب تک محدود تھا اور فنائی شاعری نہ ہونے کے برابر تھی۔ انہی اسباب کی بدولت چارسر اور اس کے معاصرین نے جانیہ انداز کی شاعری کو ہی اپنے فنی کمالات کے اعتبار کا زریعہ بنایا۔ چارسر کی جانیہ شاعری کا پس منظر پرہنی ادب کی روایات کی شان و شوکت سے عبارت تھا جن میں روہ، انسانے اور جنشیل کو بہت دخل تھا لہذا وہ اپنی تخلیقات میں اعلیٰ ادبی و فرائسی ادبی اثرات سے بے نیاز دکھائی نہیں دیتا۔ جہاں تک خداوں، معشوقین اور مذکورہ نگاروں کی آراء کا تعلق ہے تو ان کی اکثریت چارسر کی زندگی کو تنہا جو سے دور اور پر محیط ہوتی ہے:

(۱) فرانسیسی ادب کے اثرات کا دور (1359-1372ء)

(2) اطالوی ادبی اثرات کا دور (1373-1389ء)

(3) انگریزی دور (1386-1400ء)

فرانسیسی ادب کے اثرات کا دور

(1359-1372ء)

اس دور کی معروف ترین تصنیف "The Book of Duchess" ہے جو 1369ء میں ساحلِ بحر میں لائی گئی۔ شاعر چنے میں دیکھتا ہے کہ بہار کا موسم ہے۔ اسی موسم کی ایک صبح کو وہ شہنشاہِ اوتوین کے سر پر ہتھکڑیوں کے لیے روانہ ہوتا ہے اور وہاں بھولے پرانے کتے کی راہبری میں بڑھا چلا جاتا ہے جو آخر کار اسے ایک پستانِ خاطر عاشق کے پاس لے جاتا ہے۔ شاعر اس کا حالِ دل سن کر ہمدردی ہوتا ہے۔ اسی دور میں چاسر نے ایک فرانسیسی زمانِ کا ترجمہ بھی کیا جو "Roman de La Rose" کے نام سے معروف ہے۔

اطالوی ادبی اثرات کا دور

(1373-1389ء)

اپنے ادبی اور تخلیقی سفر کے اس مرحلے پر چاسر نے دانے اور بوجھ کو چراغِ راہ تصور کیا۔ ایک مشہور نظم "دی ہاؤس آف لیف" میں شاعر عام شہرت کو دلچسپ انداز میں طنز کا نشانہ بناتا ہے کیونکہ اس کے بقول انسانی زندگی میں شہرت، عزت اور عظمت انتہائی اسور ہیں اور اختناق سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ "The Parliament of Fowls" بھی ایک نئے پر مشتمل تمثیلی نظم ہے جس میں فطرت کی دہریہ نرچوں کو اپنی مادہ کے انتخاب کا موقع فراہم کرتی ہے اور یہ سب کے لیے اپنی صلاحیتوں کے اعجاب کی راہِ تخلیق ہے۔ اس نظم میں تخلیق کار نے نہایت کامیاب انداز میں موضوع سے تعلق کیفیات کو بیان کیا ہے اور حسنِ ادب و خوبی سے فطرت کے آفاقی قانون کے متعلق دہرائی بھی پر مطلق ہونے کو واضح کیا ہے۔ یہ دونوں نظمیں اپنی یک اہم ہیں لیکن اس دور کی کامل تر تخلیق "ٹرانکس اور کریبیٹ" ہے جو 1386ء

کے لگ بھگ تصنیف ہوئی۔ اب چار اپنے ابتدائی کلام کی تمثیلی نم ہار کی سے دامن چھڑا کر حقیقی انسانی جذبات کی روشنی میں تخلیق کا عمل چاری رکھے ہوئے نظر آتا ہے۔ یہ کہانی عاشق ہمارا تو کس اور اس کی جفا شعار محبوبہ کریبیڈ کی بے وفائی کا الیہ ہے جس میں چار نے کلاسیکی انداز اختیار کرتے ہوئے انسانی جذبات اور خصوصاً جذبہ محبت کی بلند پایہ ترجمانی کا فریضہ بخوبی انجام دیا ہے۔

انگریزی دور (1386ء تا 1400ء)

”ٹراکس اور کریبیڈ“ کے بعد چار کی شاعرانہ زندگی کو بابائے نظری کی حد تک وسیع ہو گئی۔ اب اس نے انگریزی معاشرے کو خفی کوئی کا سہو سوار بنا کر ہرپ میں اپنے لیے ایک خاص ادبی مقام حاصل کر لیا کیونکہ اس عہد میں وہ اپنی عہد واد صلاحیتوں سے بخوبی آگاہ ہو چکا تھا۔ لیکن جب ہے کہ انسانی زندگی کا جو مشاہدہ چار نے کر رکھا تھا اور ”خکایت سٹوری“ کی صورت میں سامنے آ یا اور اپنے خالق کی پہچان بن گیا۔

”خکایت سٹوری“ سے پہلے اس دورِ عظیم اور بلند پایہ فنی شاہکار بنا پیدا تھا۔ فرانسیسی مشہور خوانے اسی انداز میں ”Roman de Troie“ تخلیق کی تاہم اس میں اور ازل المذکر شاہکار میں بہت فرق ہے۔ حلقہ چار کی تمام کہانیاں ایک بڑی زنجیر کی کڑیاں معلوم ہوتی ہیں جبکہ بنو اس حد تک کامیاب قرار نہیں دیا جاسکتا کیونکہ اس کے بھی کردار صاف بندی کیے، بے جان بتوں کی طرح کھڑے دکھائی دیتے ہیں۔ چار کے کردار اس کے برعکس جیتے جاگتے انسانوں کا سیلہ ہیں اور اس میں جھونے بڑے، اچھے بُرے، گریہ و حسرتیں غریب ہر طرح کے کردار اپنی اپنی جگہ فعال اور محرک ہیں۔ یوں ”خکایت سٹوری“ کو بجا طور پر چار کا ”انسانی طرے“ بھی کہا جاسکتا ہے۔

چار کے شعری محاسن اور ادبی کمال کا اندازہ لگانے کے لیے اس کی تہذیب کا مطالعہ کرنا چاہیے جو اپنی جگہ ایک مکمل ادبی شاہکار کا درجہ رکھتی ہے کیونکہ اس میں وہ فرانسیسی، اطالوی اور انگریزی اثرات کے نمونوں کو بہت نفاست اور وضاحت و سراست کے ساتھ پیش کرتا

ہے۔ واضح رہے کہ چار سے پہلے انگریزی ادب میں کسی نے کردار نگاری کے اس قدر اور اتنے صحیح نمونے پیش نہیں کیے تھے۔ اس نے جس ژرف نگاہی سے کرداروں کے سماجی مراتب و درجہات، شخصی اوصاف اور آفاقی خصوصیات کا احاطہ کیا ہے وہ اسی سے مخصوص ہے۔ "حکایات کنٹر بری" میں نواب (Nawab) اور اس کا فرزند دلہندہ اخلاق یافتہ پانڈے خانوادوں کے نمائندہ ہیں۔ تعلیم یافتہ لوگوں میں ڈاکٹر اور آکسفورڈ کا طالب علم جبکہ دیہی پس منظر کے حامل کرداروں میں ہاتھ کی بیچم اور طراح شامل ہیں۔ علاوہ انہیں خدام، خائساں، کساں اور دیگر ہنرمند اور پیشہ ور بھی مخصوص مقام اور حالات کے تحت موجود ہیں۔ وہ مذہبی اداروں کے اکابرین کو بھی نظر انداز نہیں کرتا، گویا اس کی کوشش ہر طبقہ پر پہلو سے اٹھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے بڑے بڑے مذہبی رہنماؤں سے لے کر گاؤں کے معمولی پادریوں تک کی جو عقلی تصویریں بنائی ہیں اور ان کے قول و فعل کے تضاد کو جس زبردست انداز اور طنز یہ پیرائے میں نمایاں کیا ہے، وہ قابلِ داد بھی ہے اور قابلِ مطالعہ بھی۔ اس حوالے سے "حکایات کنٹر بری" کو توئی کرداروں کا نثر خانہ کہا جائے تو بے شک یہ جبرہ سوزوں اور درست ہوگا۔

کنٹر بری کے زائروں کے دہلے سے چار سو کہانیاں سامنے لاتا ہے ان سے تلفظ اپنی رجحانات، اخلاقی خصوصیات اور فکری و عملی سیلانات اور رجحانات کا علم ہوتا ہے۔ چار سے بعد انسانی فطرت کے اس قدر دگرے اور دقیق مطالعہ کی مثالیں ہمیں صرف جیسیز اور ڈکنز کے پاس ہی مل سکتی ہیں لیکن چار کا امتیاز یہ ہے کہ وہ نہ تو جیسیز کی طرح شاعرانہ کردار سازی میں محو ہوتا ہے اور نہ ڈکنز کی مانند مبالغہ آمیزی اور ذوقِ جذبات سے ابھرنے والا اندازِ ابلاغ ملحوظ خاطر رکھتا ہے۔ اس کے کبھی کردار زندگی کے قرب سے فیضیاب اور حقیقی ہیں۔ وہ خیر و شر کی مابین کی ابھی ہوئی ڈور کا سراغ تلاش کرتا ہے نہ جنت و دوزخ کے دقیق موضوع میں در آنے والے عجیب و مساکل کا حل کھوجتا ہے۔ اپنے معاصرین کے برعکس وہ معلم بنتا ہے نہ اخلاق کے درس دیتا ہے۔ اجمالی طور پر اس بات کو یوں سمیٹا جاسکتا ہے کہ فن ہی چار کا مقصد تھا اور اس نے زندگی کی مہارت سے حکمتی کو اپنا شعار حلیم کر دکھا تھا چونکہ

اس نے ہر طرح کے خیالات و افکار اور انسانی جذبات سے اپنی کہانیوں کی تشکیل کی ہے لہذا یہ بات بھی درست ہے کہ اس کا کام مرثیائی سے متماثل نہیں۔ اسکا طرز پر اس کی وجہ یہ تھی کہ اس مہد میں عام لوگوں نے اپنی زندگی کو اخلاقی اور غیر اخلاقی حدود و قیود میں الگ الگ تقسیم نہیں کر رکھا تھا۔ یہ زمانہ حیثیت کو تو لاتا اور محنت و سدا اند و صفت کی حامل گردانتا تھا۔ اس وجہ سے ادب میں کراہت و میزفاشی اور مرصعیت جنس پرستی کا نصب نہیں تھا بلکہ مرثیائی کے نام پر جو کچھ بھی لکھا جاتا تھا وہ زندگی کا لازمی اور ضروری عنصر خیال کیا جاتا تھا اور اسی حیثیت سے شاعری اور ادب میں جگہ پاتا تھا۔ چار کی مرثیاں تو ایسی بھی زندگی کے اسی تصور اور ہم گیر اور مثبت انداز نگار کا نتیجہ ہے۔

اس بحث کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ چار کو نہ صرف چودھویں صدی عیسوی کے انگریزی ادب میں کوہِ قاسمی حاصل ہے بلکہ وہ ”انگریزی شاعری کا ابراہیمؑ“ کہلانے کا بھی بجا طور پر مستحق ہے۔ اس سے پہلے انگریزی شاعری فرانسیسی اور اطالوی اثرات و خصوصیات کے گہرے بادلوں کی لپیٹ میں تھی اور خالص قوی انداز میں مقامی موضوعات کو چھو پایا نہ کیا تھا۔ اس حوالے سے اگر کوئی قدم اٹھایا بھی گیا تھا تو اس کی حیثیت محض ایک طنزیہ کاوش سے زیادہ نہ تھی۔ تاہم چار نے اپنے ابتدائی مہد کے کلام کے بعد خالص اور کھوٹ سے پاک انگریزی ماحول اور مقامی کرداروں کے ذریعے قوی زندگی کی ہر جہت اور ہر رنگ کی ترجمانی کی اور خوب کی۔ ایچکو سکسن اور ملا کائی بولیوں کی نکلتش کے باوجود اس کی شاعرانہ زبان کو ہم آج بھی جدید نکلتش سے بہت قریب پاتے ہیں۔ اس کی تشبیہوں اور استعاروں میں پرکاری و یقین اور سادگی کا سمور کن احراز ہے۔ کیا وجہ ہے کہ چار کے کلام میں حادثات، تکلف اور فصیح کے بجائے بے ساختگی، سادگی اور مشکل نظر آتی ہے۔

چار کے دور کی نثر کا اجمالی جائزہ

اگر کسی خطے کی سیاسی، سماجی اور ذہنی ترقی کا جائزہ لینا ہو تو اس کے نثری سرمایے کو جانچنا، پرکھنا اور پیش نظر رکھنا ناگزیر ہے۔ چار کا مہد بنیادی طور پر شاعری کا مہد تھا لہذا اس

عرصے میں غیر معمولی نثری کارناموں کا قہدان بنی رہا۔ اس کا ایک جب اطالوی و فرانسیسی اثرات کا انگریزی نثر کے فروغ میں رکاوٹ بننا بھی تھا۔ اس وقت کے کبھی بڑے ادیب اور مصنف تذکرے، تبصرے اور تاریخی مواد لاطینی ہی میں رقم کیا کرتے تھے۔ نثر کے فروغ کا قیام تر انحصار تراجم پر تھا اور یہ تراجم بھی لاطینی، اطالوی اور فرانسیسی تصانیف ہی کے ہوا کرتے تھے۔ مثلاً ”سرجان منڈول کے سفر نامے“ اصل میں فرانسیسی سے ترجمہ ہے۔ نئے زمانہ حال تک انگریزی کی تصنیف خیال کیا جاتا رہا ہے۔ یہ ایک خیالی انگریز کے سفر نامہ چین و فلسطین کی داستان ہے جو بیورو اور سوفٹ کے سفر ناموں سے ملتی جلتی ہے۔ بیروہ کے ذریعے عجیب و غریب اور پراسرار خطوں کی سیر کرائی گئی ہے، جہاں سانچوں کی عملداری ہوتی ہے اور لوگوں کے سرنگوں کی طرح ہوتے ہیں۔ اس داستان میں جانوروں کی حکایات اور طویل مذاکات نمایاں کبھی نہ بردستی ٹھونسا گیا ہے۔

جہاں تک خود چارٹر کا تعلق ہے تو ہاتھ دہ نثری کارناموں کے حوالے سے اس کی اہمیت محض تاریخی ہے، وہ خود بھی شاعری کو مقدم رکھتا ہے اور نثر کو درخور اہتنامہ نہیں سمجھتا، اسی لیے نثر میں اس کا مقام و مرتبہ ایک ترجمہ کرنے والے سے بڑھ کر نہیں ہے۔ 1382ء میں اُس نے ”فحس کے فلسفہ کو انگریزی میں منتقل کیا اور واضح رہے کہ ”حکایات کنٹر بری“ میں بھی مختلف زبانوں کی حکایات کے تراجم شامل ہیں تاہم انہیں اس بلند پایہ تحقیق کے انگریزی ماحول سے ہم آہنگ کر لیا گیا ہے۔

دکلف کی خدمات

اس دور کے مترجمین اور تذکرہ نگاروں میں دکلف کی حیثیت منفرد ہے۔ وہ نہ صرف ایک بلند پایہ مصنف بلکہ نمایاں مذہبی رہنما بھی تھا۔ حریہ یہ کہ یہ تصویک مذہب کے مخالفت کی وجہ سے اُسے انگلستان میں بہت مقبولیت حاصل تھی۔ جب انگلستان کے شاہ اور رومی کلیسا کے پاپ کے مابین مذہبی اور سیاسی جھگڑے کا قاطبی حیوان حد تک ٹکھن ہو گئے تو دکلف نے شاہ کی پروردہ حمایت اور یکتصویک جھج کی شدید مخالفت کی۔ وہ آزاد منش ہونے کے باوجود

قرواں وسطی کے فلسفہ منطبق پر حاوی تھا اور ان علوم کا مذہب پر اطلاق و اطلاق نہایت غریبی سے کیا کرتا تھا جہذا بجا طور پر اسے انگلستان میں پرڈشمنٹ مذہبی نظریات کا مؤسس اور بانی کہا گیا۔ وکلف نے پاپائے روم اور کلیسا کی سیاسی فرسیت کی مدخلیت بے جا پرکزی نکتہ چینی کی اور اس حوالے سے اپنے زیادہ تر اعتراضات لاطینی میں قلمبند بھی کیے۔ جب اسے اپنی آراء صوامیگ پہنچانے کا خیال آیا تو اس نے 1380ء سے انگریزی کو اعلیٰ درجہ کا زریعہ بنایا۔ اس کے ہیروکار "لارڈز" کہلائے اور یہ جماعت اصل میں غریب پاروں پر مشتمل تھی جو قریہ قریہ جا کر لوگوں کو پاپائی نظام کے خلاف آکسانی، ذہنی اور فکری ترقی دیتی تھی۔ اسی دور میں وکلف نے اپنے معادین اور رفقاء کی مدد سے کتاب مقدس کا انگریزی ترجمہ کیا، جس کے انداز سے بہت سے عقائد پر وکلف کے نظریات و افکار کی تائید و توثیق کا سامان فراہم ہوتا تھا۔

بہر حال یہ حقیقت تسلیم کرنا ہوگی کہ فردرغ ٹر میں اس کی اہمیت چودھویں صدی کے آخری پانچ عشروں میں وہی ہے جو شعری ترقی کے عمل میں چارٹر کی ہے لیکن اگر چارٹر کے ہاں سیاسی و سماجی مسائل پر خصوصی دھیان نہیں دیا گیا تو وکلف نے اپنا چارٹر راز دور جان انکی پر صرف کیا ہے۔ وہ انگریزی ٹر میں اتحادی نظریہ کا اولین نمائندہ ہے۔ صوامیگ اپنی بات پہنچانے کے لیے اس نے نہایت سادہ اور عام فہم زبان استعمال کی اور کتاب مقدس کے مترجم کے طور پر بہت مشہور ہوا۔ تمام تر خلاص کے باوجود بھی پاپائی فرسیت کا سب سے پہلا بڑا کام تھا جس کے نمونے پر 1819ء میں مسیحی طور پر بائبل کا مسند، مسخر اور معیاری ترجمہ ممکن ہوا۔ وکلف نے اپنی ترقی خدمت کے ذریعے ایک طرف مذہبی اصلاحات کے لیے راہ ہموار کی تو دوسری طرف انگریز قوم میں نئے مذہبی عقائد و افکار پر ایمان کی بنیاد ڈالنے کی کوشش بھی کی جو بڑی حد تک کامیاب کہی جا سکتی ہے۔

ڈرامہ کے ارتقاء کی اجمالی داستان

قرونِ وسطیٰ کے ادب پر مذہب نے جو اثرات مرتب کیے، وہ ڈرامے پر بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ ویسے بھی یہ فن اپنے آغاز میں مذہب کے بہت قریب رہا ہے۔ یونانی، ہندوستانی، چینی اور عیسائی ڈرامہ کی تاریخ گواہی دیتی ہے کہ مذہبی جذبات کے اظہار کے لیے ڈرامہ کو ہی سب سے خوش ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔ قدیم یونانوں نے اسے دینی و عوامی دونوں کی ہوجا کے محل کے ایک حصے کے طور پر ایجاد کیا۔ یوں بھی انسانِ رقص و موسیقی یا ناچنے گانے کی طرف فطری جھکاؤ رکھتا ہے لہذا ڈرامہ کے ارتقاء کا جائزہ لیتے ہوئے بھی اس حقیقت کو ملحوظ خاطر رکھنا ناگزیر ہے۔ یکساں دلوں کی طرف سے ڈرامہ کو مذہبی انگ اور خیالات کے ابلاغ و فروغ کے ایک موزوں ذریعے کے طور پر اختیار کرنے سے قبل قرونِ وسطیٰ کے دھرم اور مغنی ناچ کا کرمیام کی تفریح طبع کا سامان کچھ پہنچاتے تھے۔ شادیوں اور تہواروں کے مواقع پر نہ صرف بڑے بڑے تلووں اور شاہی درباروں میں ان کی رسائی جتنی تھی بلکہ وہ لڑائی کی صورت میں میدانِ جنگ میں جا کر سپاہ کا حوصلہ بھی بڑھاتے تھے۔ جب یورپ میں عیسائیت کا ظہور ہوا تو پاروں نے رنگین پوشاکوں میں لباس ایسے ناچنے گانے والوں کی حوصلہ شکنی اور مخالفت کی جس کا سبب وہ یہ بتاتے تھے کہ اس طرح کے کردار لوگ عوام کو مذہب بیزاری کی طرف لے جاتے ہیں۔ اصل میں یہ منظر اکثر دیکھا جاتا تھا کہ ناچ گانے کی محفل میں تو گل و ہرنے کو جگہ ہوتی اور اسی وقت اگر کسی گرجا میں کوئی قریب ہوتی تو وہاں آٹو بول رہے ہوتے۔ پادری حضرات کو ناچنے گانے والوں کی مقبولیت، قبولیت،

شہرت اور پذیرائی کا خوب اندازہ تھا جہذا انھوں نے بھی انہی کے حربے کو اپنایا اور مذہبی تبلیغ کا کام مکمل کرنے کی صورت میں انجام دینے لگے۔ چونکہ اس وقت تک تمام عیسائی رجائیں، مذاہبات اور مذہبی مواد لاٹینی زبان میں تھا جہذا عوام مذہبی دوزخ سے آشنا نہ تھے۔ بہر حال، اس طرح عیسائی مبلغین کو ذرا سے کے ذریعے اشاعت و فروغ مذہب کے لیے سفیری مواقع پھیل گئے۔ قرآن و وحی میں فنِ اُراس کی ابتدائی پرورش گر چاکروں میں ہی ہوئی اور پادروں نے لاشعوری طور پر اسے تقویت، ترقی اور نئی آن، بان، مٹا کی۔ ان کے ذریعے سامنے آنے والے خصوصی ڈراموں میں مکالموں کو بنیادی اور لازمی حیثیت حاصل تھی۔ شروع میں اسٹیج پر مذہبی زما، اور کورس کے درمیان جو مذہبی نوعیت کے مکالمے ہوا کرتے تھے انہی کی بنیاد پر باقاعدہ ڈرامے نے آگے بڑھی اور پھر تجزی سے پروان چڑھنے لگا۔

میدوی دور کے ڈراموں میں "آدم" کو خصوصی اہمیت حاصل ہے کیونکہ اس میں لڑائیں اور انگریزی مذہبی ڈرامے کی تمام صفات بدرجہ اتم موجود ہیں۔ یہ ڈرامہ تین حصوں میں آدم و حوا کی فردوسی بددی، بائبل و کائنات کی سفر کی آرائی اور اس جلوسِ خطیراں پر مشتمل ہے جس نے مسیح کی آمد کی نوعیت دی تھی۔ شروع کے دور کے ڈراموں کو مذہبی اور مہجراتی ڈرامے کہا جاتا ہے۔ مذہبی ڈرامے قومیت، وائیکل کے قصص پر مشتمل ہوتے تھے جبکہ مہجراتی ڈراموں میں دردناکوں اور شہداء کی زندگی کو موضوع بنایا جاتا تھا۔

تیسرے دور میں چودھویں صدی عیسوی میں مذہبی نوعیت کے یہ ڈرامے عیسائی عبادت کا جزوِ یلک ہوا کرتے تھے تاہم بتدریج یہ مکمل اور الگ نوعیت کے فن پارے تسلیم کیے جانے لگے۔ نئی لہر کے ان ترقی سے ہمکنار ہر نئے ڈراموں میں کلیسا والوں کی بڑی تعداد شریک ہوتی تھی۔ تین بادشاہ، مکمل، شرق اور جنوب سے آگے بڑھتے ہوئے عین قربان گا، پر اکٹھے ہوتے تھے اور مذہبی غورسری کرتے ہوئے مذاہبات پر مکمل کا انجام ہوتا تھا۔

تیسرے دور میں چودھویں صدی عیسوی کے اواخر میں ایک کلیدی تبدیلی آئی اور مذہبی ڈراموں نے بتدریج غیر مذہبی مادہ کو مضامین شروع کر دیا۔ اب ڈرامہ گر چاکر کی قید سے نکل کر ایک بار

پھر انتہائی بلند معیار اور ترقی یافتہ شکل میں آگے بڑھیں۔ باز اوسوں اور میلوں ٹھیلوں تک پہنچ گیا۔ اس کے فروغ کے لیے مختلف تنظیمیں متحرک ہو گئیں اور مذہبی تقریبات اور مقدس ایام کے مواقع پر بہت اہتمام سے ڈرامے پیش کیے جانے لگے۔ اس سلسلہ کے ادبی ریکارڈ کا جائزہ لینے سے ڈرامے کی اہمیت کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ اس حوالے سے ڈراموں کے متعدد درجہ ذیل چار مجموعے بہت اہم ہیں۔

(۱) محسوس

(۲) کوہستری

(۳) ناؤ تے

(۴) یارک

آخری مجموعے میں بھی ڈرامے موجود ہیں، اصل میں یہ ابتدائے آخر بخش سے قیامت تک کے واقعات پر مشتمل ڈرامائی سلسلہ ہے۔ مذکورہ ڈراموں میں اہل پائے کی فنکاری کے ساتھ ساتھ مذہبی جذبے کی فراوانی اور سوز و گداز جیسی خصوصیات بھی پائی جاتی ہیں۔ مثلاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات اور خصوصاً حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ انتہائی درد مندانہ انداز سے پیش کیا گیا ہے۔ درحقیقت غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ چودہویں صدی کے ڈراموں کی اہلی خرمیوں کے حوالے سے تفریق اور افادہ پہلو بیک وقت مد نظر رکھے جاتے تھے کیونکہ صرف اخلاقی درس اور پند و نصائح کے چھپکے اور بے کیف ہونے کی وجہ سے ڈرامہ نگاروں کو بہر صورت مزاحیہ عناصر کو شامل کرنا پڑتا تھا۔

ابتدائی ڈرامے کی تاریخ میں "اخلاقی ڈرامے" اور "دھرمی ڈرامے" آخری کڑی کا درجہ رکھتے ہیں۔ اخلاقی ڈراموں میں فضائل اور اشارے کٹائے یا علامت کی مدد سے مذہبی مسائل نمائش کیے جاتے تھے اور کھیل کھانے کی جگہ عجیبہ موضوعات اور با مقصد مکالموں کو ترجیح دی جاتی تھی۔ ان کے مصنف انسانی مہذب و محاسن کے تجزیہ میں نفسیاتی طریقہ اختیار کرتے تھے کیونکہ ان کے بھی کردار یعنی گناہ، کٹارہ اور برکت وغیرہ ایک خاص چٹنی رنگین کی نمائندگی کرتے تھے۔ اس طرح کے ڈراموں میں مومن خیر و شر کے مسائل اور روح کی

مکتبش کو خاص طور پر بنیادی موضوع بتایا جاتا تھا۔ دوسری طرف "دقیقہ ڈرامے" نکٹاف
 اٹلانیہ کے دور میں رائج عام طریقہ ڈراموں کی ابتدائی، خام اور ناتراشیدہ صورت تھے جن
 میں گھٹیا اور کمتر درجے کے موضوعات پر انحصار کرنے پر سارا زور لگایا جاتا تھا، ظاہر ہے کہ
 آخر اندازہ کر قسم کے ڈراموں میں بنجیدہ مباحث، مذہبی مسائل، اجتماعی مسائل اور بے کیف
 مکالموں کے لیے کوئی جگہ نہ تھی تاہم ان کے ذریعے انگریزی ذہن و مزاج اور تخیل پر نیا
 ڈرامہ کا مطالعہ ضرور کیا جاسکتا ہے جو نہ اپنی حدود و قیود کو پہچانتا تھا، ہر قید سے آزاد ہو کر
 عوامی قومیت کے ادب کی طرح بن جاتا تھا۔

دوسرا حصہ

نشاة الثانیہ کا دور

(1531ء تا 1660ء)

تہذیب

قرونِ وسطیٰ کا یورپ انتہائی مذہب پرست تھا لیکن جب مذہب پرستی بعض خزانوں سے انتہاء پسندی کی صورت اختیار کر کے انسان کی بنیادی آزادیوں اور حقوق کے لیے قید خانہ بن گئی تو چٹنی بیداری کا وہ عمل شروع ہوا جس کے تحت یورپ کے لوگوں نے خانقاہوں کی نیم تاریکی، محض اور جبر سے جان چھڑا کر فکری و علمی آزادی کے کشادہ ماحول میں ایسی سی سانسیں لیں۔ یہ عظیم تبدیلی نشاة الثانیہ کہلاتی اور یورپ میں اس تحریک کا مرکز اطالوی سرزمین تھی۔

یہ ممکن ہی نہ تھا کہ اس قدر عظیم علمی و فکری انقلاب کے اثرات یورپی ادب پر مرتب نہ ہوں لہذا عام طور پر برہن میں اطالوی اثرات نمایاں ہونے لگے اور ادب کے معاملہ میں بھی یہی درجہ اوج دیکھنے میں آیا۔ ان تبدیلیوں اور یورپی فکریاتوں کی طرف سے علوم و فنون کی

سرپرستی شروع ہونے کے نتیجے میں محلی ونگری سرگرمیاں تو بڑھیں لیکن ساتھ ہی گمراہی اور بدچلتی نے بھی فروغ پایا۔ جہاں تک انگلستان کا تعلق ہے تو اس سرزمین پر نٹا ڈالنا یہ ایک منفرد اور مختلف ڈھنگ سے جلوہ گر ہوئی اور نہ ہی اصلاح پسندی کی تحریک کی فعالیت کے باعث وہ اتنی ادبی میلانات کا یکسر خاتمہ ہو سکا۔ شاعری کے حوالے سے نٹا ڈالنا یہ کا دور انگریزی ادب کا سب سے شرآوردور سمجھا جاتا ہے۔ فنائی اور ڈرامائی شاعری اس مہد میں جس بے مثال عروج کو پہنچی اس کا اثر آج بھی کھلی مشاہدہ ہے۔ شاعری کے طبقے کے باعث اس دور کی انگریزی نثر شاعرانہ رنگ میں رنگی ہوئی نظر آتی ہے کیونکہ سادہ اور فسادہی نثر کا تصور اس دور میں مشکل ہو گیا تھا۔ جہاں تک فلسفیانہ نثر کا تعلق ہے تو اس حوالے سے فرانسس ہکنس کو نمائندہ حیثیت حاصل ہے۔ نٹا ڈالنا یہ کے ابتدائی دور میں ڈرامہ نگاری بھی نثر کی طرح شاعری سے مغلوب رہی لیکن اس کے فروغ کے لیے کوششیں بہر حال جاری رہیں اور ان کوششوں کے باعث ہی اترجہ کے دور میں ڈرامے نے فروغ پایا اور ٹیکسییر اپنی تمام تر حشر سامانی کے ساتھ جلوہ گر ہوا۔ یاد رہے کہ اس کا پیشرو کرسنوفر مارلو اسی مہد کا نابینا روزگار ہے جسے مہد نٹا ڈالنا یہ کہا جاتا ہے اور کرسنوفر مارلو کا قصور کیے بغیر ٹیکسییر کے بارے میں سوچنا بھی محال ہے۔ بعض حوالوں سے مارلو اس دور کے اگلائی شاعر ملن سے بھی زیادہ اہمیت کا حامل قرار پاتا ہے اور اس حوالے سے جو مباحث جاری رہے ہیں انہیں آپ آنکھ و الجواب میں پڑھیں گے۔

نشأۃ الثانیہ کے دور کا انگریزی ادب

قرون وسطیٰ میں افریقہ پر تسلط برپا کرنے والے مذہبیت سے مہارت و تبحر کے بعد یورپ نے وہ دن بھی دیکھے جب ہر طرح کی قید سے آزاد دنیا دارانہ طرزِ حیات نے اہمیت پائی۔ اس آزاد دور میں لوگ خانقاہوں سے نکل کر غنیمت اور ایسی ہی دیگر فطری انسانی مسرتوں کی دلدلیوں میں داخل ہونے لگے۔ اس رجحان پر اطالوی اثرات غالب تھے۔ یورپ کے باشندے ادب سے مصوری اور سنگ تراشی سے موسیقی تک سب علوم و فنون میں اطالوی انداز کی نقل و تقلید میں مصروف ہو گئے کیونکہ یہ غلط فہمی اٹالیا کا مرکز تھا۔ وہاں اس عظیم سیاسی تہذیب کی رونمائی اور زبردست سماجی انقلاب کے برپا ہونے کے بہت سے اسباب تھے جن میں دہلیت کا جذبہ ایک بڑے محرک کی حیثیت کا حامل تھا۔ اطالوی یقین رکھتے تھے کہ روم کی عظمت و فتوحات کو لوٹایا جاسکتا ہے لہذا اس مقصد کے لیے نہ صرف دینی زبان کے احیاء بلکہ علوم و فنون کی سر پرستی و پذیرائی کو بھی لازمی خیال کیا گیا۔

اصل میں متحدہ قومیت کا اطالوی تصور خام خیالی تھا کیونکہ سارا جزیرہ مغربی مشرق وسطیٰ میں تقسیم تھا جن کے باسی اٹلی کے بجائے روم، نپلز، وینس اور دیگر ریاستوں کے شہری ہونے پر نازاں تھے۔ ہر ریاست کا اپنا دور بار اور انگ و باری روایت تھی جس کے تحت آکسس کی بیرونی میں شعراء، مفکرین، فنکار اور مغربی نوازے جا رہے تھے۔ اس سر پرستی اور حوصلہ افزائی کے باعث اگر ایک طرف علم و فن کو فروغ ملا تو دوسری طرف اخلاقی بے راہروی اور گمراہی بھی تمام حدیں پار کر گئی۔

بہر حال نشأۃ الثانیہ کے دور میں مختلف شعبہ ہائے حیات میں بیداری کی جہولیں پیدا

ہوئیں۔ ان میں جمالیاتی بیداری کی لہر خصوصی اہمیت کی حامل ہے۔ اس طے کرنے کے بعد اس طے کرنے کے پادریوں اور درویشوں کو اپنے فکری نظام اور مطلق کا اسیر بنادکھا تھا۔ ہم نفاذ الایہ کے باعث افلاطون کو اس کا جائز مقام حاصل ہوا۔ فطرت میں قائم اکاوی میں نئے جمالیاتی بصورات سامنے آئے اور افلاطونی مثالیت کے تحت حسن کو چنی حسن اور فحش حسن کا ضروری جز قرار دیا گیا۔ یوں افلاطونی مثالیت اور دنیاوی تعلیم کے دو دھاروں کے استخراج سے نفاذ الایہ کو وہ بنیاد فراہم ہوئی جس کے اثرات کے تحت انسانی ذہن نے نہ صرف خود کو مذہب، موت کے بعد کی زندگی اور بہشت و جہنم کے عجیبہ مسائل سے آزاد کیا بلکہ وہ علم و فن اور فطرت کی مثالیت کی طرف بھی مائل ہوا۔ جس سے نتیجہ آفریدہ کرناہوں میں خوب ترقی ہوئی۔ اس دفعہ انسان تہذیبی کاسب سے زیادہ اثر پرلی ادبیات کے انہ پر انسان دوستی کا دم بھرنے والے ادباء کے ظہور سے محسوس ہوا۔ جنہوں نے انسانی اقدار کو مذہبی اقدار سے مقدم کر دیا۔ آزاد فکری تعلیم کا نعرہ لگایا اور انسان کے قصیدے کہنے کے بجائے دھرتی کے گیت گائے۔ اس دور میں کلاسیکی سونوں پر اہم ادبی تصانیف منظر عام پر آئیں اور شاعری و اراستہ نگاری کے علاوہ رومان نگاری کو بھی نئی راہیں مسرت آئیں کیونکہ اب نئے اسلوب اور انداز پیدا کیے جا رہے تھے۔ ۱۴۵۳ء میں قسطنطنیہ سے سلطان محمد اولوں کے خوف میں جلاہد کر فرار ہونے والے علماء نے ہر یک ہر پ میں اپنے علم و فن کے ایسے چراغ روشن کیے کہ انسانی تاریخ کے کئی نئے درخشاں باب کھل گئے۔ اگر اطلالیہ میں اس کا اثر خاص لذت پرستی کے سانچے میں ڈھل گیا تو جرمی میں فحش افکارات کا جوش غیر جانبدارانہ انگشتان میں نفاذ الایہ کی اس تحریک کو منفرد و مخصوص حالات کا سامنا کرنے کا موقع نصیب ہوا کیونکہ وہاں مذہبی اصلاح پسندی کے مہد کا آغاز بھی ہو چکا تھا۔

در حقیقت وہ تمام افکارات و طائفہ نفاذ الایہ کا حصہ تھے جن کی بدولت ہر پ میں ایک نیا مہد طلوع ہو چکا تھا۔ اس تحریک کی بدولت لوگوں کو فحش و فحری وسعت اور آزادی ملی۔ علم و حکمت اور دانائی کے نئے تجربات سے گزر کر قدیم افکار و خیالات کو فرسودہ قرار دے دیا گیا۔ ساتھ ہی سنت و انوں، فکری سیاحوں اور تلاش کاروں کی دریافتیں بھی اپنا

رنگ دکھائی رہیں۔ ان عمومی اوصاف کے باوجود انگلستانی نثر کا الٹا یہ کچھ امتیازی خصوصیات رکھتی ہے جو باقی یورپ کا خاصا نہیں رہیں۔ ایک یہ کہ برطانیہ میں انسانی دوستی پر مبنی ادب جلد وجود میں نہ آ سکا کیونکہ انگریزی زبان ابھی افادہ ادب کا سوزوں ذریعہ اظہار بننے کے قابل نہیں تھی۔ یہی سبب ہے کہ لیکن اور تھامس نور نے اپنی زیادہ تر تصانیف لاطینی زبان میں ہی یادگار چھوڑیں اور دوسرے یہ کہ انگلستان میں فرانس اور اٹالیہ کی طرح جمہور سازی کا چلن اور سنگ تراشی کی روش ایک مضبوط روایت کے طور پر موجود نہ تھی۔ نیز شدت پسند، قدامت پرست اور متعصب مذہبی اکابرین نے بھی جمالیاتی تصورات کے فروغ میں اس قدر روڑے اٹکائے کہ یہ پہنچ ہی نہ سکے۔ ان وجوہات کے باعث انگریزی ادب فرانس اور اٹالی کے برعکس ماضی ہی کی طرح اپنی ذکر پر چل رہا اور فورا کوئی بڑی تبدیلی وقوع پذیر نہ ہو سکی۔ ادبی میدان میں اب بھی ترجمہ و تالیف ہی نمایاں تھے نہ کہ تخلیق لیکن قومیت اور وطنیت کے انکار کو کی بدولت برطانیہ میں بھی دیگر ممالک کے ساتھ مقابلے کا جذبہ بیدار ہوا اور یوں اٹلی اور فرانس پر بالادستی پانے کے لیے جدوجہد کا آغاز ہوا۔

انگلستانی نثر کا الٹا یہ میں انسان دوست لوگ اور مصلحین خاص طور پر اہم ہیں۔ انگریزی طالب علم یونانی زبان و ادب کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اٹلی پہنچے اور وہاں سے کئی نادر نسخے اُن کے ہاتھ لگے جن کی بدولت نئے علوم و فنون کی اشاعت میں قابل قدر مدد ملی۔ تھامس نور کی شہرہ آفاق کتاب ”یونیا“ نثر کا الٹا یہ کا پہلا حرف تھی۔ اس شاہکار کو افلاطون کی ”ریاست“ کے نمونے پر استوار کیا گیا جس میں اپنی پائے کی مثالی ریاست کا خواب دیکھا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یونیا میں رحمت پسندی اور قدامت پرستی کے برعکس تجدید کا رجحان غالب اور اصلاح کا جذبہ کارفرما ہے۔ تھامس نور نے اپنی کتاب میں قدامت پسندی کی وجہاں اُڑانے کے علاوہ پرانے دور کے علماء کو طعناں لگایا۔ اس کے خیال میں لاطینی ادب و فلسفے پر یونانی ادب و فلسفے کی برتری بالکل واضح ہے۔ تھامس افلاطون کو سبھی لاطینی اور یونانی مفکرین اور فلسفیوں کا راجہ تسلیم کرتا ہے۔ تھامس نور نے ”یونیا“ میں سپاہیانہ نظام زندگی کو مسترد کیا ہے جو اس کے خیال میں انسانی ترقی اور

تہذیب کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ وہ عسکری فتوحات، امارت اور شامانہ طرز حیات کو تہذیب و تمدن کے سر پر لٹکی گوارہ سمجھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ سماج میں اشتراکی نظام حکومت کی بنیادیں رکھنے پر توجہ دینے والے دیگر لوگوں کی طرح تھامس بھی انسانی فطرت مثالی دنیا کے لیے گھسی ہندو جہد کرنے والے دیگر لوگوں کی طرح تھامس بھی انسانی فطرت اور نئی نوع انسان کی جوہری اچھائیوں پر ایمان رکھتا ہے اور اس نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ تمام سماجی برائیاں مصنوعی اور بنیادی طور پر بغیر ناکندہ اداروں کی پیدا کردہ ہیں۔ واضح رہے کہ وہ وہابیہ پر یقین نہیں رکھتا کیونکہ اس سے خدا کی تخلیق کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔

سر تھامس ایلیٹ، ڈسٹن اور آسٹن وغیرہ ایسے معلم تھے جنہوں نے اپنی تحریری سرگرمیوں سے نفاذِ اٹلانیہ کی ادبی و سماجی زندگی میں فعال کردار ادا کیا۔ یہ وہ دور تھا جب مذہبی فتوحات اور اختلافات کی وجہ سے متعارض ادب کے اہلکار گئے تھے تاہم مذہبی اصلاح پسندی کے حوالے سے 1935ء میں انجیل کا ترجمہ عوام میں نئے مذہب کی تبلیغ و فروغ کا بہت بڑا وسیلہ ثابت ہوا۔ جہاں تک انگریزی نفاذِ اٹلانیہ کے مہد کا تعلق ہے تو ادبی حوالے سے ہم اسے تین انگیزہ دار میں تقسیم کر کے سمجھ سکتے ہیں:

(ا) شروع کا دور (1530ء تا 1577ء)۔

(ب) درمیانی دور (1578ء تا 1625ء)۔

(ج) آخری دور (1625ء تا 1660ء)۔

ان میں سے ہر دور کے تاریخی تسلسل و توازن کو نظر میں رکھتے ہوئے ہم آئندہ ابواب میں نفاذِ اٹلانیہ کی تاریخی سفر اور اسے کا جائزہ لیں گے۔

چشما باب

نشاة الثانیہ کے عہد کی شاعری کا جائزہ

شاعری کے حوالے سے نشاة الثانیہ کا دور انگریزی ادب کا سب سے مشہور اور اہم دور سمجھا جاتا ہے۔ مثنوی اور ڈرامائی شاعری اس دور میں جس مثالی عروج تک پہنچی اُس کا اثر آج بھی محسوس کیا جاسکتا ہے۔ یہ درست ہے کہ انگریز اصطلاح پسندوں نے شاعری پر زیادہ توجہ نہیں دی لیکن انسان دوست ادباء کی جدوجہد کے باعث اور اطالوی نشاة الثانیہ کے اثرات کی وجہ سے انگلستان میں بھی شاعری نے خوب بہتر نہزے نکالے اور بڑا عروج حاصل کیا۔ سر تھامس وائٹ (Sir Thomas Wyatt) انگریز اور فرانس میں پیدا ہوئے اور اس نے انگریزی شاعری کو اطالوی غنائی شاعری کی طرز پر استوار کرنے کی کوشش کی۔ علاوہ انہیں اس نے اطالوی شاعری سے مختلف بحر میں اور وزن اخذ کیے جن سے اس کے دیگر معاصرین آشنائے تھے۔ اطالوی شاعری کی لائق صنفوں میں سے سب سے زیادہ بھرپور اور پائیدار اثر "سانیت" کا رہا جس کی بدولت الزبتھ کے عہد کی شاعری منفرد و ممتاز قرار پاتی ہے۔ تھامس وائٹ نے اطالوی شاعر پترارک کی جبروتی میں سانیت تخلیق کیے جن میں جرش اور غلوں کی کمی ہے تاہم یہ نظم پارے محبوب سے عشق کے روائتی جذبے سے معمور ہیں۔ جہاں تک سرے (Surrey) کا تعلق ہے تو اس کے پاس وائٹ جیسا اثر اور زور دار آہنگ نہ ہونے کے باوجود ایسے عناصر ہیں جو اسے وائٹ سے بڑا فنکار بناتے ہیں۔ سرے کی شخصیت میں اعلیٰ انسان کی خصوصیات اور عمدہ شاعر کے اوصاف نکلا ہیں۔ اس نے روائتی عشق کے جذبات میں ڈوبے ہوئے نظموں کی بجائے "تیر الذائن" کا تصور شاعری کا محور و مرکز بنایا۔ اس سے بہت کر دیکھیں تو سرے کا ایک عظیم کام سانیت کی صورت میں تہذیبی لانا ہے۔

اس نے اس صنف کو اعلیٰ ادبی اثرات سے نکال کر انگریزی حراج سے آشنا کرنا چاہا۔ واضح رہے کہ جیکب پیئر نے اپنے "سائیٹ" میں سرے ہی کی بڑی کی ہے۔ نیز سرے کا شعر معری میں بھی ایک ناقابلِ فراموش نام رہے گا کیونکہ اس نے ارداد اور رزمیہ کے لیے راہیں ہموار کیں۔

سولویس صدی کی پہلی پانچ دہائیوں میں تراجم خوب چھائے ہوئے تھے۔ حکمران ہالینڈ اس عہد کا سب سے نمایاں ترجمہ کار ہے جس نے انگریزوں کو لوی، چٹانکی اور یہاں تک کہ پلہ ہارک جیسے مصنفین سے واقف کر بایلیکین شاعری میں سب سے زیادہ شہرت اور ناموری چھسمن (Chapman) کا حقدار بنی جس نے "ہالینڈ" کا منظوم ترجمہ کیا جو ہومر کا رفعہ ایلٹان رزمیہ ہے۔ اس ترجمے کو اثر جت کے عہد کے ادبی شاہکاروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ انکا دائرہ کی شاعری کے پہلے دور کے سلیطے میں ان پیشرو استیوں کا ذکر کچے بغیر بات آگے نہیں بڑھ سکتی جن کی کوششوں کی بدولت ادب کے آئین پر ایک نئی گہائی نرخی دوڑ گئی جس نے بعد کے زیادہ تر شعرا کو اپنا سیر پٹا بنائے رکھا۔ اس حوالے سے ہم نئی سنڈنی اور ہنسر کا تذکرہ کریں گے جو اپنے اپنے فن میں یکساں گمان ہیں اور جن کو بڑی حد تک ادبی راہبر ہونے کا شرف حاصل ہے۔

جان لئی (John Lyly)

(1554-1606ء)

جان لئی کی ناموری کا سبب اگرچہ اس کی 1578ء میں لکھی جانے والی تصنیف "Euphues" ہے جو ایک تثری کارنامہ شمار ہوتی ہے لیکن ہم نے اس کا تذکرہ اس لیے کیا ہے کہ اس کے شاعرانہ صریح اسلوب اور شاعرانہ انداز بیان کی جھلک شاعری میں بھی محسوس کی گئی۔

سرفیلپ سنڈنی (Sir Philip Sidney)

(1554-1586ء)

قلب اپنے دور میں ایک ایسے کامیاب انسان کے طور پر جانا جاتا تھا جس کی شخصیت

کئی عواملوں سے ممتاز تھی۔ اس کے پاس نفاذِ اثنائے کے کئی بہترین نمائندگان مثلاً غازیانہ شان اور شوکت اور انسان دوستی کی جدید تر خصوصیات پائی جاتی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے ادبی کام کو خصوصی اہمیت کا حامل قرار دیا گیا اور بجا طور پر وہ اس کا مستحق تھا۔

نفاذِ اثنائے کے دور کی شاعری میں سنڈنی کا مقام و مرتبہ اس کے شعری کارناموں کی بدولت کم اور اس عصمت کی وجہ سے زیادہ ہے جس سے وہ ہمیشہ شاعری کو نوازتا رہا۔ مذہبی طور پر انگلستان کے پاپائیت کے چنگل سے نکل جانے کے بعد ذہن اور حراغِ آزادی کی طرف مائل تھے۔ ساتھ ہی قوی اور وطنی تصورات و افکار نے انگریزی شعر گوئی کے نمایاں طہر داروں کو یورپی شاعری کے مقابلے پر آمادہ کر رکھا تھا۔ قلب کی ناقابلِ فراموش تصنیف "Apologie For Poésie" اسی عہد میں سامنے آئی جس میں وہ شاعری کا بہت بڑا حامی دکھائی دیتا ہے۔ سر قلب سنڈنی نے لکھا کہ شاعری ہمارے دل کی روشنی کی طرح ہے اور اسی نے ہماری مخلوق کو پروان چڑھایا ہے۔ ہور اور سوسے ڈیوٹن کی تاریخ میں اس لیے کوہِ قافیتی کے حامل فنکار ہیں کہ ان سے پہلے کوئی بھی علمِ ترقی نہیں پاسکا تھا اور انھوں نے اپنے کارناموں سے آنے والی نسلوں کے لیے طبعی مروج کی طرف جانے والی راہیں ہموار کیں۔ اپنے مقابلہ میں شاعروں کی عقلیت پر بحث کرتے ہوئے قلب نے بتایا ہے کہ یہ طبقہ قدیم دور سے ہی ہر خطہ میں قابلِ توقیر سمجھا جاتا رہا ہے۔ وہ میوں کا خیال تھا کہ شاعر صاحب بصیرت، دور اندیش اور پیابھر ہوتے ہیں جبکہ یونانیوں نے انھیں "خالق" قرار دیا کیونکہ ان کی رائے تھی کہ جو دنیا شاعر تخلیق کرتے ہیں وہ اس قدرت اور فطرت بھی اپنے اصول و قانون بدل لیتی ہے۔ شاعروں نے ایسے ایسے پری یکدوں، جاں نثاروں، ولیروں اور وطن پرستوں کو پیدا کیا ہے کہ مثال ملنا مشکل ہے۔ شاعر فطرت کے بہترین نمونے پر اپنے نمونے کا اضافہ کرنے والا قابلِ احترام شخص ہوتا ہے۔

سر قلب سنڈنی کے بقول شاعری صرف وزن یا قافیہ بندی کا نام نہیں بلکہ ایک اعزاز اور آہنگ ہے جو جنس میں بھی مدونے کار لانا ممکن ہے۔ خیالات کو نظم کا جامہ پہنانے سے ہی شاعری کا حق ادا نہیں ہو جاتا بلکہ اس میں شعری کیفیات کا ہونا اشد ضروری ہے۔ یہ شعری

خصوصیات اور کیفیات موزوں الفاظ کے استعمال کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتیں۔ شعراء کو سورجین اور حکماء پر برتری حاصل ہے۔ سورج مثالوں پر مرتبے ہیں اور علامتہ اصولوں کے نظام ہوتے ہیں۔ منظرین اصولوں کے ہمارے سرور و موز کے متکامل سندھ میں اترتے ہیں لہذا عام لوگ ان کی طرف رجوع کرنے سے ہٹکاتے ہیں، دوسری طرف چارن کا بندہ خاص حالت کا جائزہ واقعات کی روشنی میں لیتا ہے اور مثالوں میں کچھ یوں الجھ کر رہ جاتا ہے کہ اس کی حیثیت محض ایک خبر یا اطلاع پہنچانے والے کی سی ہو کر رہ جاتی ہے۔ قلم کہتا ہے کہ فلسفہ چارن میں آجک پیدا کرنا محض شاعروں ہی کے لیے مخصوص ہے کیونکہ وہ اپنے عقل کے بل بوتے پر حقیقت اور تصور کے احراز سے ایک تصور کے دونوں رخ سامنے کر سکتے ہیں۔ ہمارے حقیقت یا موجود اور ممکن ہر دو پہن کا فن اپنی بنیاد استوار کرتا ہے لہذا وہ تمام علم کی نسبت عوام کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔

سر قلم سنڈی کی آراء اور تحریک کے نتیجے میں شعراء کی عظمت عوام کے دلوں پر نقش ہو گئی اور یوں ہوئی کہ اس جہد کی قبولیت میں منف یعنی ذرا سا میں بھی شاعرانہ عنصر سے بڑھ کر دکھائی دیتا ہے۔

ہم جس دور پر بحث کر رہے ہیں اس میں تخلیق ہونے والی شاعری میں سنڈی کے شعری کارنامے "Astrophel and Stella" کو نمایاں مقام حاصل ہے۔ شاعر کے لیے اپنے بے پناہ عقل کا زور آزمائے کے لیے کسی خاص منف کی پابندی کرنا ضروری تھا۔ علامہ ازیں اس کے روحانی طرز خیال کو حقیقی رنگ میں آنے کے لیے جس جذبہ دلوں کی ضرورت تھی وہ اسے اپنی مجاہد کے جبر سے ہی پورا کیا۔ اس کے بچپن کی مجاہد جب کسی اور آئینہ کی ہو کر رہ گئی تو قلم کو محبت کے رخ نور کا غریب احساس ہوا۔ اپنے احساسات اور جذبات کو سمونے کے لیے اس نے سانیٹ کا انتخاب کیا جو اس کی تمام فطرت، باہمت، محبت، وفا اور غراہش و محض جیسے متضاد احساسات کے احراز سے ایک خاص رنگ میں رنگا گیا۔ اس کی مجاہد = Stella (یعنی ستارہ) ہے اور Astrophel (یعنی ستارہ کا پانچنے والا)۔ دور اثرات میں اگرچہ محبت کا موضوع اور سانیٹ کی منف ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم تھے لیکن

سلطانی کے سامنے پڑھنے سے واضح طور پر عکس ہوتا ہے کہ اس کے ہاں صرف روایت پرستی ہی نہیں بلکہ غم و اندوہ اور سوز و گداز بھی ہے۔ اگر کہیں اس کی نظموں میں تکلف بھی ہے تو اس سے اس کی شخصیت زیادہ نمایاں ہوتی نظر آتی ہے۔

ایڈمنڈ سپنسر (Edmund Spenser)

(1552-1596ء)

کسی شاعر کا فن ایک طرف اس کے ذہن اور کردار کی آئینہ داری کرتا ہے تو دوسری طرف اس کے عہد کے تاریخی پس منظر کا بھی عکاس ہوتا ہے۔ سپنسر کی شاعری پر بھی یہ بات صادق آتی ہے۔ وہ ایک اعلیٰ خیالات کا حامل فنکار تھا جو انگلستان کو ادبی محاذ پر یورپ کے دیگر ممالک کے برابر لانے کا تئسائی تھا لیکن اس کی ادبی وراثت نہ ہونے کے برابر تھی۔ چارٹر کی شاعری میں اب کوئی جدت نہیں پائی جاتی تھی اور اس کی زبان متروک ہو چکی تھی۔ عہدِ انجیل کے تقیر پند پر سیاسی و سماجی حالات کے پیش نظر فن اور ادب کے نظریات بھی تجزی سے بدلتے جا رہے تھے۔ ظاہر ہے ایسے میں اس دور کے ادیبوں اور شعرا کے لیے تقیر پند پر فنی نظریات پر ہر اثر نامزدوری تھا۔

سپنسر نے اپنا زیادہ تر شعری مواد یورپ سے حاصل کیا کیونکہ اعلیٰ اور انگلستان کی مذہبی قطع خدائی کے باوجود دونوں ممالک کے ادبی رشتے بدستور بحال تھے۔ نیا ڈیٹا نیو کے نتیجہ میں صورت پند پر ہونے والے انسان دوست ادب کا سب سے زیادہ اثر سپنسر ہی پر نظر آتا ہے۔ اس نے یورپی نظریات و تصورات کو کھل شاعری کے سانچے میں ڈھالنے کی قابل قدر کوشش کی۔ اس کی شاعری میں مقصدیت اور افادیت پوری طرح موجود ہے اور شاید کسی بھی نئے سکول آف قہات کی بنیاد رکھنے والا اس سے بے نیاز نہیں رہ سکتا۔

1576ء میں کیمبرج یونیورسٹی سے انیم اے کی ڈگری پا کر سپنسر کا شاعر چلا گیا۔ اس کی وہاں گزری زندگی کے بارے میں یہی معلوم ہو سکا ہے کہ اسے کسی خاتون سے محبت ہو گئی تھی جسے وہ "Shepherd's Calendar" میں روزِ لٹ کا نام دیتا ہے۔ عہدِ انجیل کی عشقیہ

شاعری کے بارے میں ڈیڑھ سو سے نہیں کہا جاسکا کہ وہ واقعاتی خلوص سے عبارت ہے یا روایت پسندی سے اور پتھر کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ ناقدین کا ایک گروہ یقین رکھتا ہے کہ اس نے روایت پرستی کے خاصوں کے تحت حسن و ضیق کے گیت گائے لیکن قرین قیاس رائے اُن بصرین کی ہے جو سمجھتے ہیں کہ اسے واقعی مشق کا تجربہ ہوا تھا۔ تاہم اللہ کرے رائے کی زد سے ہاتھ کی بیڑی کی طرح پتھر کی روز لٹک بھی اس کی شاعرانہ زندگی کے بنیادی محرک کا وہرہ نکلتی ہے۔

۱۵۶۵ء میں تخلیق ہونے والی *Shepherd's Calendar* کو ہم عقلی سوانح کہیں یا تاریخی و روایتی چلن کا اظہار دونوں صورتوں میں اس کی لادیت سے انکار ممکن نہیں۔ عقلی تو سچ بتاتا ہے کہ یہ ایک مخصوص ثقافت اور قوی جذبات کی بیداری نے ملک میں ادب نواز طبقے کو متحرک کر دیا تھا۔ پتھر نے نئی ادبی دنیا کا بالکل نیا نمونہ دکھایا اور انگریزی شاعری کے غزلوں میں پتھر کی نئی ادب کو منتقل کرنے میں نکل ہو گیا۔ اس نے تصویر کشی اور رمل جیسے شعراء سے استفادہ کیا تاہم اپنا قوی رمل بھی بدل رکھا۔ قدیم یونانی واطالوی شاعری کا زیادہ تر حصہ سرخزادی تھا لیکن انگلستان میں پتھر سے نقل کسی نے اس طرف دھیان نہیں دیا تھا لہذا ادب اس کے غم سے یہ کرشماتی گیت نقلے تو ملک بھر میں ایک نئے شاعر کی آواز کا چہا ہونے لگا۔ اس کی کاوشوں نے ہر طرف دھوم مچا دی۔ ان گیتوں میں پتھر نے ذاتی جذبات و احساسات کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ نہ صرف سیاسی و مذہبی خیالات کو پیش کیا بلکہ انھیں مسائل کے سمجھنے سے منسوب کر کے "پارہ" بنا دیا۔

لاطینی شاعر و رمل کی طرح پتھر بھی سرخزادی شاعری کے مجدد مگر شعری اصناف کی طرف متوجہ ہوا۔ مثلاً ۱۵۸۰ء میں اس نے چھ مذہبی نظمیں لکھیں جن کے ذریعے اس نے اپنے نقطہ حسن و محبت کا اظہار کیا۔ اس نوعیت کی تخلیقات کو پیش نظر رکھتے ہوئے جائزہ لیا جائے تو شاعری کی سیاست پھر حاسر پرستی میں تفریق کرنا بہت دشوار ہو کر رہ جاتا ہے۔ اسی دور میں پتھر نے وہ باری زندگی سے غربت کا اظہار کرتے ہوئے *"Mother Hubbard's Tale"* تخلیق کی۔ اس خوبصورت نظم میں اس نے بن ہائیں اور لوزی کے کردار استعمال کرتے

ہوئے تھیلی ہوئے تھے اپنے عہد کے سراج کی زوال پذیر کزنایاں کیا ہے۔ یہی رنگ بعد ازاں 1591ء میں گلشی جانے والی نظم "Colin Clout Come Home" میں زبردست انداز میں ابھرتا ہے جو اول الذکر نظم سے بھی زیادہ طرز میں ادنیٰ ہوئی ہے۔ جہاں تک پنسر کی عشقیہ شاعری کا سوال ہے تو اس حوالے سے "Amoretti" اور "Epithalamion" خاص اہمیت کی حامل ہیں جن میں اس نے اپنی محبوبہ پائیزہ کو بیکل کائنات میں شراورد سراپا بیان کیا ہے۔

اس کی شاہکار نظم "Faerie Queene" ہے، جس میں اس کے ادبی، سماجی، سیاسی اور مذہبی و فانی خیالات و افکار کی رونمائی ہے۔ یہ نظم آئر لینڈ جیسے ایران و ماباں ملک میں تخلیق ہوئی، جہاں تخلیق کار نے اپنے مثالی عقائد کی تھیل کے خواب دیکھے۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے شاعر نے حیات سے گریز پائی اختیار کرنا ہوا خیالی دنیا میں دل کا قرار و ضبط رہا ہے لیکن یہ فراریت پنسر کی شخصیت کا ایک پہلو بھی ہو سکتی ہے۔ کج تو یہ ہے کہ اسے زندگی کے ہر شعبہ سے شغف تھا۔ وہ محض ایک تھیل پرست شاعری نہیں بلکہ افلاطونی فلسفے کا عالم و قدیم علوم کا محقق، وطن پرست اور بلند پایہ سمجھائی بھی تھا۔ "ٹیمری کوئین" میں اس کی دینی و ادبی صلاحیتوں کی بھرپور کارفرمائی نظر آتی ہے۔ افلاطون کے زمانے سے ہی شاعری کو "الہامی" قرار دیا جا چکا تھا۔ علاوہ ازیں افلاطونی عقائد ووریس نے افادیت اور موسیقیت کو شاعری کا جزو اعظم بتایا تھا لہذا انشاؤں نے یہ شعراء اور ادباء نے بھی شعری مقصدیت کو برقرار رکھا۔ پنسر کا بنیادی مقصد بھی ایسی مذکورہ ناقابل فراموش نظم کے ذریعے انگلستان کی اخلاقی حالت کو بہتر بنانا تھا لہذا اس نے قدیم شعراء کی پیروی میں رزمیہ انداز اپنایا اور تھیل کے سے اسلوب میں پرانی دیو ملاتی روایات اور عازیانہ نظام زندگی کی جھلکیاں حسن و خوبی سے پیش کرنے میں کامیابی حاصل کی۔

"ٹیمری کوئین" میں پنسر کا فوق البشر تصور پرستان کی شہزادی گھوریانا کے عاشق شہزادہ آرتر کی صورت میں نظر آتا ہے۔ محبوبہ کی جستجو اور اسے حاصل کرنے کی رومانی مہمات پر شاعر اپنی رزمیہ نظم کی بنیاد رکھتا ہے۔ پریوں کی دنیا میں منعقد ہونے والے مسافانہ

جشن کے موقع پر شہزادی مگھو یا تابارہ دن تک مسلسل مصیبت زدگان کی امداد و اعانت کے لیے سرباؤں کو بھیجتی رہتی ہے۔ سائیکوں کی الجھنیں مختلف طرح کی ہیں جنہاں کے حل کے لیے بھی مختلف اوصاف سے متصف سربے روانہ کیے جاتے ہیں۔ سبکی سرباؤں کے مقابلے میں آخری سرب مت صوف اور قابل ترجیح ہے کیونکہ وہ ضرورت کے وقت دیگر سرباؤں کی بھی مدد کرتا ہے۔ یوں آخری صورت میں پھرنے مرد کامل کے اپنے تصور کو بحرِ پرامنہ میں چھین کیا ہے۔

”ظہیری کو نین“ کے حوالے سے والٹر دیلے کے نام پتھر کے خطوط سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا مقصد اخلاقی اور فحشلی نوعیت کا تھا۔ سبکی ادب ہے کہ مذکورہ شاہکار نظم میں اخلاقی فحشلی کو خصوصی اہمیت حاصل ہے اور پاکیزگی، تقویٰ، دوستی، انصاف، دروادی و برداشت اور استقلال جیسے اچھے اوصاف کی تلقین کی گئی ہے۔ ہر سرباؤں نے کسی ایسے وصف کا، لک ہے اور آخر میں سبکی کا سن اور اعلیٰ اوصاف یکجا ہیں۔ پتھر کے مطابق مذہب اور اخلاق ایک دوسرے سے الگ نہیں ہیں بلکہ ایک طرح سے لازم و ملزوم ہیں۔ سبکی ادب ہے کہ اس نے ایک واضح ترین مذہبی فحشلی کے طور پر انگلستان کے ترجمان کو روی کیسا اور عناصر پرستی کے خلاف مصر دہ پیکار ظاہر کیا ہے۔ وہ صرف ”دو ذہاب“ کا قائل ہے ایک عیسائیت اور دوسرے غیر عیسائی مذہب و مذاہب۔ انہیں وہ بالترتیب ثواب و عذاب کے ناسخ و کتبہ سمجھتا ہے۔ بعض نقادوں نے اس کے پاس مذہبی و اخلاقی فحشلی کے ساتھ ساتھ سیاسی فحشلی بھی تلاش کی ہے اور یہ ایک سچائی ہے کہ پتھر کی شاعری کی مدد سے انگلستان کی قومی تاریخ کے بہت سے اہم باب ترتیب دیے جاسکتے ہیں۔ اس کے نگری جہاں میں انگریز فوج، سیاح اور سیاستدان کی صورتوں میں شاندار کارنامے انجام دے رہے ہیں جن کی بدولت دنیا کی فلاح و بہبود کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے۔

”ظہیری کو نین“ میں پتھر کا نمایاں ترین کمال اس نظم کے دو بانی انداز ہیں اور حقیقتہً زندگی کی عکاسی کی صورت میں دکھائی دیتا ہے۔ عاشق کے لیے دور کا رخسار غریب الہالی اور خوشحالی اس خیالی دنیا میں فراموشی سے پائی جاتی ہے۔ اس دنیا کے جنگلوں، پہاڑوں اور وادیوں میں

محبت کے تکمیل کھیلے جاتے ہیں۔ دعوں، جنات اور پریوں کے جہان میں پہنچ کر قاری کچھ دیر کے لیے عام یا حقیقی دنیا کی تخیلوں کو بھول جاتا ہے۔ پسنر نے اپنے تخلیق کردہ نگاروں اور تصویروں میں بڑی مہارت سے وہ سبھی رنگ بھرے ہیں جو مبداءِ الخرجہ کے جہانِ باطنی و ذوق کے معیار کی عکاسی کرتے ہیں۔

انگریزی شاعری کا دنیا میں چاسر کے بعد پسنر کو بلند ترین مقام پر فائز ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ اسے شاعروں کا شاعر کہا جاتا ہے اور بجا طور پر وہ اس کا مستحق بھی ہے۔ اس کی شہرت اور عظمت کا اندازہ اس حقیقت سے بخوبی ہو جاتا ہے کہ نہ صرف اس نے عوامی مقبولیت حاصل کی بلکہ ٹیکپیئر اور بن جانسن جیسے بے بدل فنکاروں نے بھی اسے خراجِ تحسین پیش کیا۔ نیش نے اسے انگلستانی دورِ جل کہا اور ڈیکر نے چاسر کا مہوت قرار دیتے ہوئے پسنر کو بھی اس کے برابر جگہ دی۔ نشاءِ الٹا یہ کے دوسرے دور کی طرف آئیں تو اس عرصے کی شاعری ایک حد تک پہلے سخن وروں کی تخلیقِ معلوم ہونے کے باوجود اس خوشگوار حقیقت کا چابھی دیتی ہے کہ ان دنوں عمومی شعری رجحانات میں خورج اور نگارگری پیدا ہونے لگی تھی۔ اس دور میں ہم سرخزاری اور حقیقی شاعری کے ساتھ ساتھ قومی شاعری، مابعد الخلیجیاتی شاعری اور جدید کلاسیکی شاعری کے اعلیٰ نمونوں سے بھی آشنا ہوتے ہیں۔

قومی شاعری

عشقِ شاعری کا ذکر تو ہو چکا لیکن مبداءِ الخرجہ میں اس کے ساتھ ساتھ قومی شاعری کا بھی خوب رواج تھا۔ اس طرح کی شاعری کے باعث شہرت پانے والوں میں دو نام بہت نمایاں ہیں سیسول ڈیٹیل اور مائیکل ڈارنٹن۔

سیسول ڈیٹیل

(1582-1595-1616ء)

سولہویں صدی کے آخری پانچ عشروں میں پسنر کے بعد سیسول ڈیٹیل نے بہت عروج پایا۔ وہ مبداءِ الخرجہ کے سبھی شعراء میں کاسکی اعتدال کا صوت کہلاتا ہے لیکن ہم اس کے پاس وہ

خصوصیات بھی پاتے ہیں جنہیں جوش و خروش اور دلہانہ پن کہا جاسکتا ہے اور جن کے بغیر ادبی پائے کی شاعری کی تخلیق ناممکن ہے۔ بہر حال وہ پہلے ایک معلم و مؤرخ تھا اور بعد میں شاعر۔ اس کا سب سے مشہور کارنامہ ”خانہ جنگی“ (The Cave War) ہے تاہم اس میں مختلف قصائد، مرثیہ اور دیہاتی گیت بھی شامل کر لیے گئے ہیں۔ ڈیٹیل کے ہاں پایا جانے والا احمد ایل ڈی اوزن آج بھی بعض لوگوں کے لیے قہر کا باعث ہے۔

اس کی شاعری کا سب سے بڑا محرک ”دلخیر“ ہے جسے اس نے خاص طور پر طوطا خاطر رکھا۔ سبکی وطن پرستوں کی طرح ڈیٹیل کو بھی اترتے کے عہد کے انگلستان کا سیاسی مستقبل تاریکی میں ڈوبا ہوا نظر آ رہا تھا، خصوصاً انکا ستر اور نیو یارک کے راج گھرانوں کی خونخوار خانہ جنگی بہت ناخوش کر دینے والی تھی۔ 1595ء سے 1608ء تک اس خانہ جنگی میں جو کچھ ہوا شاعر اس کا نوحہ خواں نظر آتا ہے۔ اس موضوع پر ڈیٹیل نے بھی اپنے تاریخی ڈرامے تحریر کیے تاہم ان میں جو جوش و دھول ہے ڈیٹیل اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ وہ خود تسلیم کرتا ہے کہ ”میں حقیقت کو نظم کا کھڑا نہیں مٹا کرتا ہوں، شعر نہیں کہتا۔“ اس دور کی تعلیمی شاعری کے مروج کے پیش نظر اگرچہ ڈیٹیل کو ”سبز نگار شاعر“ کہا گیا لیکن یہ حقیقت ناقابل تردید ہے کہ اس کی فصاحت اور زبان و بیان کی خوبصورتی کی قدر افزائی بہت دیر بعد انیسویں صدی میں بھی کی گئی اور یہاں رومانی تحریک کی رومانی کے بعد ہوا۔ اور اس وقت اور کالریج جیسے بلند پایہ شعراء نے ڈیٹیل کے ہاں پائی جانے والی مراحت و سلاست کو نہ صرف سراہا بلکہ اس کے لب و لہجہ کے اثرات بھی قبول کیے۔

مائیکل ڈارٹن

(1583-1631ء)

ڈارٹن کی شاعری کا درست زمانے کے اعتبار سے اگرچہ ڈیٹیل کے متوالی ہی تھا لیکن اس کا اسلوب اپنے معرّف معاصر سے مختلف تھا۔ وہ احمد ایل اور آہنگ کے بہائے جوش، جذبات کے دہراور بلند خیالی کا دلداد تھا اور یہی شاعرانہ خصوصیات اسے ڈیٹیل سے مختلف

بناتی ہیں۔ مائیکل ڈرنٹن ابتدا ہی سے شاعری سے شغف رکھتا تھا۔ اس بات کی سچائی کے لیے یہ واقعاتی شہادت ہی کافی ہے کہ بچپن میں اس نے اپنے استاد کے قدموں میں گر کر اس تمنا کا اظہار کیا تھا کہ وہ شاعر بننا چاہتا ہے۔ استاد نے اس کا شوق اور جذبہ دیکھتے ہوئے اسے مشورہ دیا کہ وہ درجہ اول اور دیگر کلاسیکی شعراء کے کلام کا مطالعہ کرے۔ ڈرنٹن نے اس مشورے پر بڑی لگن سے عمل کیا اور اسی وجہ سے اس کے کلام پر کلاسیکی اثرات عریب ہوئے جو لا شعوری تھے۔

مائیکل ڈرنٹن کی ابتدائی مہدی شاعری کا جائزہ لیں تو چاہتا ہے کہ اس کے سانیٹ 1594ء میں شائع ہونے والے مجموعے میں منظر عام پر آئے۔ دو سال بعد 1598ء میں The Baron's War کی رونمائی ہوئی۔ اثرِ بحر کے اس جہانِ غائبی سے کوئی کر جانے کے سبب جب اسے جہرِ اول سے سرپرستی کی توقع نہ رہی تو اس نے دو خطرے نکلیں تخلیق کر کے دربار سے کنارہ کشی کر لی۔ ان نظموں کے نام تھے

”آؤ“ (The Owl)

”چاند میں آؤ“ (The Man in the Moon)

دربار سے الگ ہو جانے کے بعد اس نے اپنی تمام ادبی کاوشوں کو ”Polyolbion“ کے لیے وقف کر دیا۔ یہ عظیم کام پینر کے زیر اثر پاپہ جیمیل کو پہنچا، جس پر ایک اجمالی نظر ڈالنے سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ شاعر نے انگلستان کی تاریخ اور اس کے سماجی و معاشرتی خدوخال پر ہزاروں اشعار تخلیق کر کے صبرِ بردباری سے روشنی ڈالی ہے۔

ما بعد الطبیعیاتی شاعری کا سرمایہ

ما بعد الطبیعیاتی شاعری کے تصور کو شیعہ آفاق اطالوی شاعر دانے کی ناقابلِ فراموش تخلیق ”طریقہ خداوندی“ کو ذہن میں رکھتے ہوئے بخوبی سمجھا جاسکتا ہے یعنی اس طرح کی شاعری کا نکات کے ایک فلسفیانہ اور صوفیانہ تصور پر بنیاد رکھتی ہے۔ سترہویں صدی عیسوی میں اس قسم کی شاعری کے لیے انگلستان کا ادبی ماحول سازگار ہو چکا تھا۔ یونانی فلسفے خصوصاً

ایک طوں اور فطرت کی تعلیمات، مددگارین کی مذہب پسندی اور اپنا نواز کے تصور خیر و شر نے انگریزوں کی فکری و عملی زندگی کو مومنا اور شعرا کو خصوصاً متاثر کیا۔ اس فطر میں تخلیق کاروں نے ایک مختلف، منفرد اور نئے آہنگ سے ہفت تہ انسان، بشری مسرت و دلال، خوف و امید اور کائنات میں اس کی اہمیت اور وجود جیسے موضوعات پر طبع آزمائی کی۔ لیکن انگریز شاعر بھی عیسائے شامری کی شعرا ج نہ پائے۔ ذہن، مسلک، دھار اور ذہن جیسے شعرا، اگر ایک طرف دیکھیں تو فلسفے پر اپنے افکار کی بنیاد رکھتے تو دوسری طرف ہیئت قیاس کے مذہبی تصورات کو اپنانے میں بھی ناکام نہیں رہے۔ وہ فلسف اور ادب اور ادب اور ادب کی طرح فطرت شاعر نہیں تھے بلکہ ان کے کلام میں جو مفکرات انداز نظر آتا ہے، اس کی وجہ ان کا اسلوب ہے۔

خاص سائنس اور حکمت کے حوالے سے انگریز کی تاریخ میں سترہویں صدی کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے۔ اس وقت دہستانی فلسفے کے آخری اثرات چل رہے تھے اور ایک نئے جامع فلسفے کی صورت گری ہو رہی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انگریز شامری میں اس "اتحاد شعور" کا آغاز ہوا جس کے تحت شعرا مختلف طرح کے افکار و خیالات کو ایک خاص سانچے میں ڈھالنے کی منزل تک پہنچ گئے۔ پروفیسر کوہنپ کے مطابق ماہدہ طبیعیاتی شاعر باوجود ہی خیالات کے سمندر میں غوطے نہیں لگاتے بلکہ رہتے تھے بلکہ انہیں ایک خاص طرح کی عقلی آزادی اور کشادگی کا احساس تھا جس کے باعث وہ دہستانی علوم سے سائنسی تجربات، مکالمے دیوانی جہان سے انجیل و قرآنیت کی تاریخ کی دنیا، مشق حقیقی سے مشق مجازی اور دہریت پر مشتمل فلسفہ و اخلاق سے عیسائی اخلاق اور فطرت کی دنیا میں بہت آسانی سے آ اور جا سکتے تھے۔ فکری طور پر اب وہ ان تمام الگ الگ دنیاؤں میں جہاں تک سکتے تھے، آتے سکتے تھے اور ان کے حوالے سے بہتر اور فکر کر سکتے تھے۔

فنی لحاظ سے دیکھا جائے تو ماہدہ طبیعیاتی شعرا کی فکر وہ طبیعت ہے جو انسان اور کائنات کے برابر راست مطالعہ کا نتیجہ نہیں کہلاتی بلکہ جس کا کلیہ سائنس اور فلسفے سے ہوا۔ اس طرح کی مالانہ شامری ہر کس و نامکس کے بس کی بات نہیں۔ عام شعرا کے علاوہ اس

میدان میں وہ شاعر بھی اترے جنہوں نے صحیح معنوں میں جذبات اور تشبیہات میں یکا یکت کی منزل حاصل کی۔ ڈن کی زیادہ تر عشقیہ نظمیں بطور مثال دیکھی جاسکتی ہیں۔ اس نے اپنے دور میں رواج پانچے علوم سے ملائیں اور استعارے لیے اور انہیں اس قدر مہارت سے جذبات و احساسات کی ڈوری میں پرو کر سوتی بنا لیا کہ ڈاکٹر جانسن جیسا متعصب نقاد بھی اس کے فنی کمال کا مداح تھا۔

ما بعد تصنیفاتی شاعری کی سب سے نمایاں صفت یہ ہے کہ شاعر پہلے ایک ایسے خاص دعوے کرتا ہے جس کا ظاہری طور پر اس کے خیال سے کوئی تعلق دریافت نہیں ہوتا لیکن دوسرے یا تیسرے شعر میں گریز کے ذریعے وہ تشبیہات کا تعلق نظریات سے قائم کر کے "اتحاد شعور" کا ثبوت دیتا ہے۔ مثلاً ڈن ایک نظم میں عاشق و معشوق کا مقابلہ قطب نما کے جزو سے کرتا ہے۔ ظاہری طور پر یہ ایک بعید از قیاس علامت ہے لیکن شاعر نے ثابت کر دیا کہ دونوں ایک ہی محور یعنی عشق کے گرد گھومتے ہیں اور ان کا محور سے تعلق ازلی و ابدی ہے۔ جس طرح وہ چاہنے والے عشق کی دکھائی نہ دینے والی ڈوری میں بندھے ہوتے ہیں، اسی طرح قطب نما کا جزو بھی ہر حرکت میں اپنے سرگز کی کشش کا محتاج ہوتا ہے۔

ما بعد تصنیفاتی شعراء میں جذبات کا تجزیہ اور ہم آہنگی ایک ہی وقت میں عمل میں آتی ہے۔ اس لیے ان کے ہاں جذبات اور عقلیت یک وقت کار فرما دکھائی دیتے ہیں۔ اس طرح کی شاعری صوفیانہ اور نفسیاتی شاعری سے ممتاز ہے کیونکہ ہم نہ تو اسے محض "تحت الشعور کا بھاد" قرار دے سکتے ہیں اور نہ صرف "تخیلات کا تجزیہ" بلکہ یہ تو ہر مدت رنڈ کے بقول "فلک کی جذباتی تعبیر" کا درجہ رکھتی ہے۔

جان ڈن (John Donne)

(1572-1631ء)

جان ڈن کی زندگی مثلاً اثنائے کے خلیب و فرازی نمائندگی کرتی ہے۔ وہ یک وقت غازیہ و خوجیوں کا حامل اور درباری زندگی سے آگاہ تھا۔ اس نے سیاسی سرگرمیوں میں بھی

شہریت اختیار کی اور اپنے مالک کی بچگی کے ساتھ گزارا ہو کر ایک خاص طبقے میں اپنا مقام بھی پیدا کر لیا۔ آخری دنوں میں پاوری ہو گیا اور اپنی زندگی شاعری اور تبلیغ کے نام کر دی۔ اس نے مذہبی نظمیں بھی لکھیں لیکن شہرت اپنی مشقیہ شاعری کے حوالے سے پائی۔ وہ انگلستان میں مابعد طبعیتاتی شاعری کا بانی اور ایک عظیم فنکار تسلیم کیا جاتا ہے۔ طبی بصیرت اور مگرے اور وسیع تجربات کی بدولت اس کی شعری دنیا میں حقیقی نگار کی اور مشکل پسندی کے باوجود ایک لطیف کیفیت پائی جاتی ہے۔ جب جان ڈن نے شاعری کے میدان میں قدم رکھا تو جذباتیت کا پہلا طوفان گزر چکا تھا اور اب اس کا اظہار ڈرامے کے فن میں ہو رہا تھا۔ اگرچہ جذبات کی شدت، تخیل کی بلندی پر دہائی اور احساس کی شدت اب بھی انرجی کے مہدی لہاں مسافت تھیں لیکن ہفت گزرنے کے ساتھ ساتھ شاعری اپنی روایتی حدود سے گزر کر گویا بے نام ہو رہی تھی۔ ڈن اور یمن جہنس کی شاعری نئے آئینے کے پہلے دور کی شاعری کی نسبت زیادہ عقلی اور فکری نوعیت کی تھی۔

ڈن نے اپنے دور میں رائج کوئی روایات سے کسی حد تک بغاوت ضرور کی لیکن مشقیہ شاعری پر اعلیٰ شعرا کے اثرات سے بے نیاز رہا اس کے لیے محال تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی محبوبہ نکالائے کے مہدی محبوب سے بہت زیادہ مختلف نہیں ہے۔ اس کے خدا خال، عادات و خصائل، انداز و اطوار اور عشاق سے تعلقات کی نوعیت میں کوئی جوہری تبدیلی دکھائی نہیں دیتی لیکن اتنا ہے کہ لب و لہجہ کچھ مختلف ضرور ہے۔ ڈن کو عشق کی سلطنت میں داخل ہونے کا اعتراف حقیقت میں حاصل تھا لہذا اس کی شاعری محض روایتی جذبات کے اظہار سے بلند ہو کر غلوں اور حقیقت کے قریب پہنچی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ ڈن عشق و محبت کے رنگ رنگ تجرے کر چکا تھا۔ وہ محبوب کو ہر رنگ، ہر کیفیت، ہر اضعاف اور ہر روپ میں مشاہدہ کر چکا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے جذبات و تاثرات میں غلوں و صداقت کی کارفرمائی دیکھی جاسکتی ہے۔ خلفا خود پردہ کی کے عالم میں وہ محبوب کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیتا ہے لیکن غرت کرنے پر آمنا ہے تو اس کی طرف آنکھ بھر کر دیکھنا ہی پسند نہیں کرتا۔ دراصل ڈن کی مشقیہ شاعری اس کی رنگین زندگی کی تصویر ہے جس میں مینیت کے ساتھ

۱۰۰ حقیقت پسندی و واقعیت اور ہمارے ماضی کا خوبصورت احراج نظر آتا ہے۔

کھائی شاعری کے پیشرو و فنکار

نکاحِ اولیٰ کے دوسرے دور میں کہو ایسے شعرا بھی پیدا ہوئے جنھیں نکاحِ اولیٰ کے زمانے اور جدیدِ مہد کے درمیان ایک کڑی کا درجہ حاصل ہے۔ ان کی تاریخی اہمیت محض اس وجہ سے تسلیم کی جاتی ہے کہ وہ جدیدِ کلاسیکی دور کے ذہنی و عقلی رجحانات کے چشمہ و تصور کے جاتے ہیں۔

(Abraham Cowley) $\angle \text{مکاتو}$

(1957-1958)

(1818-1867ء)

اپنے معاصرین میں ابراہام کاؤلے کو ملن سے بھی کہیں زیادہ مقبولیت حاصل تھی۔ خود ملن نے اسے شیعہ اور ہنسر کے بعد تیسرا اہم ترین انگریزی شاعر مانا۔ لیکن جیسے جیسے زمانہ گزر رہا تھا، ابراہام کی ادبی اہمیت بتدریج کم ہوتی گئی۔ ڈرائیڈن اور پوپ اس کی زبان والی کے مداح تھے لیکن اسے ایک عظیم شاعر تسلیم نہیں کرتے تھے، تاہم ڈاکٹر جانسن نے کاؤلے کو جدید انگریزی شعرا کا رہبر قرار دیا ہے۔

کافے کو جدید اسرار کی سزا دیا اور ہرگز روایات سے
اصل میں ایرہام کا ڈلے میوری دور کے شعرا میں شامل ہے، اس کے مگر جہان میں
بابعد الطبیقات شاعری کے مخصوص عناصر کے ساتھ ساتھ جدید تکنیکی شعری روایت کے
ابتدائی خود غافل بھی دکھائی دیتے ہیں۔ قدامت کے علوم پر اس کی دسترس نے اس میں انسانوں
سے پیارا کارخانہ پیدا کر دیا تھا اور اس کے شعری افکار میں چند ایسی خصوصیات غالب ہیں
جن کی بنیاد پر اسے جدید مہدی شاعری کا پیشرو تسلیم کیے بغیر نہیں رہا جاتا۔ مثلاً وہ اپنی فکر
کے ذہنی اور کھلے کی خصوصیات کے باوجود عقلیت پسندی کا عقیم نمائندہ ہے اور حریت یہ کہ
بائس اور لیکن کا ادراج ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی شاعری طبیعت، عقلیت اور نہایت کی
محکم میں بردان حسی محسوس ہوتی ہے۔ اس کی حقیقی تھکوں میں غارتہ خیال کے بجائے

روایتی شعری اسلوب۔ جھلکتے ہوئے اور ایسی نظموں کو زیادہ سے زیادہ ویرانی شاعری یا انشائی طبع کی شاعری قرار دیا جاسکتا ہے۔

ایراہام نے اپنے ہم عصر برہانی خن وروں کی طرح رزمی نگاری کے میدان میں بھی طبع آزمائی کی۔ اس کی ایک اہم تخلیق "Dance" جو بارہ حصوں میں سامنے آئی تھی، چار حصوں کے بعد انجام کو پہنچی۔ اس مذہب کے لیے ایراہام نے مہد نامہ پیش سے بھی مواد حاصل کیا اور مہد نامہ جدید سے بھی استفادہ کیا۔ اس طرح گویا اس نے ملن کی "فردوسِ گم گشت" کے لیے زمین ہموار کر دی لیکن چونکہ اس پر اصلی مہد کی روایت پسندی کا غول چڑھا ہوا تھا لہذا اس کا "تخلیق کیا ہوا شیطان" نئے دور کا مسلخہ اور باقی ہونے کے بجائے ایک لڑاؤنا طریت بن کر رہ گیا جس کی بد قسمتی اور کریبا لنگھنے کے باعث لوگ فرغزدہ ہو جاتے تھے۔

بہر کیف ایراہام کے شاعرانہ کمالات کا صحیح انداز اس کی خطابیہ نظموں میں ہوتا ہے جو اعلیٰ شاعرانہ انداز کی تقلید میں لکھی گئی ہیں لیکن حقیقت یہی ہے کہ کاؤلے پندار کی ہی عقلیت کو نہیں چیلنے پایا۔ "Ode to War" میں وہ ہم و غمل کی طاقت کا کلاسیکی نظریہ سامنے لاتا ہے لیکن شاعری میں اختراع کو حوازن اور متوازن طریقے سے رد و عمل لانے کی حمایت کرتا ہے۔ مجموعی طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایراہام مل کے بجائے دماغ کا شاعر تھا۔ اس کی تخلیق کردہ نظموں کی ہر سطر گواہی دیتی ہے کہ اس کے پاس موسیقی اور جذباتی اجازتے عاؤ کی موجودگی بہت کم ہے اور اس خصوصیات کی جھلکیاں محض کہیں کہیں ہی دکھائی دیتی ہیں۔

یہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کے ذرخیز دماغ کی قابلِ قدر تخلیق یعنی ایراہام کاؤلے کے انشائیں کو چڑھتے ہوئے زیادہ دلچسپی اور لطف اندوزی محسوس کرتے ہیں۔

ایڈمنڈ والٹر (Edmund Waller)

(1666-1718)

ایڈمنڈ والٹر کی زندگی میں شکستہ اٹلی کے دور کے علاوہ "محبوبِ بھال" اور ادبی و سیاسی انکلاہات بھی آئے تاہم وہ اپنی شاعری کے حوالے سے کسی انقلابی میں جھکا نہیں تھا کیونکہ

اس کا مقصد ایک خاص طرح کی فکری ہمواری پیدا کرنا تھا۔ اس کی چھوٹی بڑی تمام مشقی، قوی اور مزاحیہ نظموں میں غنایاں، بیان اور طبیعت کی خوبی نمایاں مگر جوش و جذبہ کی کمی ہے۔ اس کی مشہور نظمیں ”کلی“ (The Bud)، ”جاؤ“ (Go) اور ”حسین گلاب“ (Lovely Rose) ہیں۔ ایڈمنڈ کے ہاں مابعد فطریاتی شاعر کا اسلوب ایک بدلے ہوئے روپ میں جلوہ گر ہوتا ہے۔ اس کی علامات بہت واضح اور عام فہم ہیں، کبھی کبھی نثر کا ڈھانچہ کے دور کے شعرا کی تقلید میں جب وہ کلاسیکی دوج مالائی عناصر پر زیادہ توجہ دیتا ہے تو گرمائی کا احساس ضرور ہوتا ہے تاہم اس معاملے میں وہ اپنے ہم عصر سخن وروں کی نسبت زیادہ محتاط و کھائی دیتا ہے۔ اس نے اپنی قوی و سیاسی نظموں میں ایک خاص ادبی شان و شوکت پیدا کی جس سے بعد میں آنے والے جدید کلاسیکی شعرا نے استفادہ کیا اور یہ بھی ایک اعزاز سے کم نہیں ہے۔

جان ڈنھم (John Denham)

(1595-1634)

جدید انگریزی کلاسیکی شاعروں کے پیشرو کہلانے والوں میں جان ڈنھم بھی تاریخی اہمیت رکھتا ہے۔ اس نے اپنی اثر آفرینی سے کبھی کبھی نمایاں ادبی شخصیات کو متاثر کیا؟ اگر اس سوال کا جواب تلاش کرتا ہو تو یہ ایک مثال ہی کافی ہے کہ پاپ، والٹر کی شیریں بیانی کے ساتھ ساتھ ڈنھم کی بحر پرور تاثیر کا بھی قائل ہے۔ اصولی شاعری کو سراہنے والوں نے اس کی نیم بیانیہ اور نیم اخلاقی نظم ”Coopers Hill“ کی تحریفوں کے خوب پلے بانٹے ہیں۔ علاوہ ازیں جان نے دریائے ٹیمز کے کنارے واقع ”وڈسر کے جنگل“ کی تاریخی اہمیت کو نظم کا جاسر پہنایا ہے۔ ٹیمز کا دریا شاعر کے لیے ادبی اور اخلاقی محرک کا کام کرتا ہے۔ وہ اپنی شاعری کو اس کے پانی کی طرح گہرا اور صاف بنانا چاہتا ہے، جس میں ردائی تو ہو لیکن طغیان نہ ہو اور نری تو ہو لیکن مست و تھاری نہ ہو۔ کلاسیکی شاعر جس اعتماد اور سکون و طمانیت کے تشنائی تھے وہ انھیں جان ڈنھم کی شاعری میں ملتی ہے۔

جان ملٹن

(1574-1634)

ملٹن نے آئٹا کے مہد کا پہلا اور آخری نمائندہ شاعر کہا جاتا ہے جس کی شاعری میں جدید ادب کی نئی تحریک کے ساتھ ساتھ مذہبی اصلاح کی خصوصیات بھی نمودار ہیں۔ وہ ایک عی ویت میں عیسائی مبلغ اور اپنے دور کا نمایاں ترین مفکر اور فنکار ہونے کا اعزاز رکھتا ہے۔ ادب کے آئین کا یہ درخشاں ستارہ اپنے مکی معاصرین میں ممتاز ہے اور بجا طور پر تمام شعرا کا سر تاج کہلانے کا حقدار ہے۔ یہ دوست ہے کہ اس کے ہاں پھر بھی زہین، جیسے جیسے بر گیری اور کاڈنے جیسی کلاسیک کم ہے لیکن اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ وہ ایک بلند پایہ ذہن کا حامل اور بڑی عظیم شخصیت کا مالک ہے جو اس کی روزمرہ شاعری میں اپنا صریح اظہار کرتی نظر آتی ہے۔

ملٹن اپنی عظیم زندگی کے شروع ہی میں قدیم و کلاسیکی فنون کو مذہبی صحائف کے احکامات کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کا انسانی قہار۔ اس وقت وہ متضاد خیالات سے نمودار لڑا تھا مثلاً عناصر پرستی اور عیسائیت یا مذہب اور فطرت لیکن آخر کار اس نے اپنے لیے ایک راہ نکال لی۔ اس کی شاعری ایک وقت کلاسیکی جمالیات کا نمونہ اور مذہبی تعلیم کا نمونہ ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ گھر کی شاعروں میں شاید ہی کوئی دوسرا اپنی شدید مذہبیت کے باوجود ان ادبی لحاظوں اور فنی نزاکتوں کا اظہار کر پایا ہو جو ملٹن کے ہاں یہ درجہ قائم موجود ہیں۔

ملٹن ابھی کیمبرج میں پڑھ رہا تھا کہ شعر کہنے لگا۔ شعر گوئی کی یہ صلاحیت بدھن میں اس کے بچے سال قیام کے باعث حریہ گھری۔ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پر ایک نظم لکھی جس کے ابتدائی اشعار پر مختلف تھے لیکن آخری حصہ سلاست کی خوبی سے متصف اور چھلکتی جاوہر جلال کا حامل تھا۔ اس سے ملٹن کی آئندہ شاعری کا اندازہ کرنے میں مدد ملتی ہے کیونکہ شاعر اس نظم میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر ابلیس کی سلطنت کی بربادی اور عناصر پرستی کے نیست و نابود ہونے کی بات دیتا ہے۔

کیمبرج سے فارغ التحصیل ہو کر ملٹن نے ہورٹن کے آزاد اور فطری ماحول میں 1632ء سے 1638ء تک زیر اڈالے رکھا۔ یہاں شہری بود و باش کی آفتاب اور درباری سیاست کے لیے کوئی جگہ نہ تھی۔ اس دینی علاقے کی فضا کی ایک جھلک اس کی ابتدائی تخلیقات میں آسانی سے دیکھی جاسکتی ہے۔ ملٹن خوشیوں کی تلاش میں سرگرداں دکھائی دیتا ہے۔ بہار کی صبح، چڑیوں کا چہچہانا، آفتاب کا طلوع ہونا، دیہاتی زندگی اور اس کی مشقت، شام کی سحرگاری اور کشش دکھا کر وہ ہمیں ایک ایسے غری جہان میں لے جاتا ہے، جہاں پہنچ کر ہمارے کھوے ہوئے ملٹن ایک گداز پیدا ہوتا ہے۔ اپنی ابتدائی نگہوں میں وہ زندگی کو کسی قدر قسطنطنیہ انداز میں دیکھتا ہے اور اس سے ہم بخوبی اس کے متکبرانہ طراز کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ ملٹن کے ذہن میں اخلاقی و بھالی تصورات کا تصادم موجود تھا اور اس کا تقابلی انجیل اس کے ذہنی خاگوں میں ہوا ہے جن میں سے "Comus" اور "Arcades" خصوصی اس کے ڈرامائی خاکوں میں ہوا ہے۔ وہ ابتدائی انگریزی اخلاقی ڈرامے سے استفادہ ضرور کرتا ہے لیکن اہمیت کے حامل ہیں۔ وہ ابتدائی انگریزی اخلاقی ڈرامے سے استفادہ ضرور کرتا ہے لیکن اس کے پاس ڈرامائی عنصر کا فقدان ہے۔ لیے مکالموں اور خود مکالموں کے باعث حرکت و عمل کا پہلو دھندلا جاتا ہے اور اخلاقی عنصر اتنا غائب ہوتا ہے کہ قاری کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اُسے نیکی کی اہمیت اور گناہ کی مذمت سے برکھڑا کیا جا رہا ہے۔ لیکن ان کمزوریوں کے باوجود خاص طور پر "کوس" کی ادبی اہمیت سے انکار ممکن نہیں کیونکہ اسی منزل سے ملٹن کے ذہن میں خیر و شر اور گناہ و ثواب کا تصور پوری آب و تاب سے جلوہ گر ہوا۔ ہم اسے بلا خوف و تردید "فردوسِ ہم گشتی" کا پیش خیر قرار دے سکتے ہیں۔

ملٹن کے ابتدائی دور کی آخری مشہور نظم "Arcades" ہے جو ایک مرثیہ ہے۔ یہ مرثیہ اس نے اپنے کیمبرج کے دوست ایڈورڈ کنگ کی موت پر 1637ء میں لکھا۔ اس نظم میں شاعر کچھ دیر کے لیے اپنی طبیعت پر پانستوں اور خوشیوں سے محرومی پر غلام ہوتا ہے لیکن آخر کار مشیبتِ ایزدی کو قبول کرتا ہے اور اسی میں اپنی نجات کا راستہ پاتا ہے۔

"ایڈیزس" کے بعد وہ کنگ سیاست میں کچھ یوں الجھا کہ چند سانیٹ لکھنے کے سوا اور کچھ بھی نہ کر سکا۔ یہ سانیٹ اپنے خالق کے سیاسی و مذہبی اور ادبی نقطہ نظر کے عکاس ہیں۔

چارلس دوم کی بھالی کے بعد 1660ء میں ملٹن نے سپاہی سرگرمیوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ اس سے قبل شہنشاہی دور میں تو اس کی زندگی ہی فطرات کی زد میں تھی۔ اب کچھ چلی مکون بھرا آ یا تو وہ مستحضر سے شاعری کی طرف راغب ہوں اس دور میں ملٹن نے تین عظیم کارنامے انجام دیے جو درج ذیل ہیں

(i) "فر دوس گم گشتہ" (Paradise Lost)

(ii) "فر دوس باز یافتہ" (Paradise Regained)

(iii) "سکسن انکسٹنس" (Samson Agonistes)

یہ تینوں کتابوں سے ادبی شاہکاروں کا درجہ رکھتے ہیں۔ پہلی کتاب 1667ء میں شائع ہوئی اور آخری دونوں 1674ء میں مطبع عام پر آئیں۔ ان دنوں ملٹن وہ ملٹن نہ تھا جو انقلاب سے پہلے اور فروری بعد کے دنوں میں تھا بلکہ اعلیٰ آلام مصائب نے اس کے ہاتھ میں ایک سوز اور گمراہی پیدا کیا تھا۔ اس دور میں اس نے نظاۃ الہیہ کے رائج ادبی معیارات اور اسلاف سے بے نیاز ہو کر مذہبی صحائف سے سواد حاصل کیا اور تخلیق کا نکتہ فرشتوں کی گفت، زوال، آدم اور حضرت یسوع علیہ السلام کی آخری حق جیسے تصورات و افکار سے اپنی رزمیہ تخیلوں کے خدا و مخلوق تہیب دیے۔

فر دوس گم گشتہ

سترہویں صدی کے عقلی و سائنسی اصول میں "فر دوس گم گشتہ" کی تخلیق ایک دیکھارہانہ جہز و ہی کیا جاسکتی ہے۔ اس وقت عوام شاعر کو محض تفریح کا ذریعہ تصور کرتے تھے اور ان کے خیال میں شاعری کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ تھا۔ دوسری طرف ملٹن پر مدت سے ایک ایسا شاہکار تخلیق کرنے کی دھن سوار تھی جو دہم اور ایمان کے ادبی شاہکاروں کا مقابلہ کر سکے۔ صرف ان کا ہی نہیں بلکہ وہ ایک سچے سچے کے طور پر قوم میں ایک مذہبی و اخلاقی روح بھی پیدا کرنا چاہتا تھا۔ کیا وجہ ہے کہ دیگر اسلاف جن سے قطع نظر "مذہبی" ہی اس کی شاعری نہایت ہی کے لیے سوزوں تخلیقی سامانے کے طور پر قابل ترجیح ثابت ہوا۔ وہ عرصہ دراز تک

یونانی اور لاطینی شاعروں کے کلام کا مطالعہ کرتا رہا اور آخر کار آدم کے زوال کو اپنا موضوع بنانے پر آمادہ ہوا۔ اگرچہ اس موضوع سے ملتے جلتے ادبی نمونے پرانے شعرا کے پاس پائے جاتے تھے لیکن ان پر روایت کے اثرات بہت گہرے تھے جنہیں ملن کا عقل و سائنس پرور دور اور اس دور کے لوگ قبول نہیں کر سکتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے رومانی روایات اور دیو بالا کے بجائے مسیحی روایات سے اپنی نظموں کا بنیادی مواد حاصل کیا۔

”فردوسِ گم گشتہ“ کا بنیادی تصور ”سفید ایندو کی کاغذ اور اثبات“ ہے۔ یہی انسان دوست مسیحیوں کی طرح ملن بھی یہی سمجھتا ہے کہ خدا کا قانون ہی فطرت کا قانون ہے اور اس قانون کی اطاعت میں ہی ہماری بھلائی ہے جبکہ خلاف ورزی اور سرکش کا نتیجہ جہنم کا رزق بنتا ہے۔ ملن کے ہاں ان تصورات کے ساتھ ساتھ قدیم عہد اور عوامی آزادی کے جذبات بھی موجود ہیں۔ ”خدا“ کا زوال تکبر اور غرور کے باعث ہوا اور ”آدم“ ایک عورت سے محبت کی لغزش کی پاداش میں فردوس بدر کیے گئے یا باغ عدن سے نکالے گئے۔

اگرچہ ملن ہمیں اس رزمیہ میں نئے افلاک کے انسان دوست جھلکتی کاروں کی یاد دلاتا ہے لیکن اس کے ”آزادی“ اور ”عقل“ سے متعلق خیالات و افکار خاص بدلی ہوئی شکل میں سامنے آتے ہیں۔ وہ اپنی زندگی کے آخری دور میں آزادی، پابندی حق، فرض اور حکومت کے ساتھ رشتہ، اطاعت کا بھی ٹانگی ہو چکا تھا۔

اس کے خیال میں شیطان اسی لیے مغتوب ہوا کہ اس نے غیر شرطا آزادی کے نشے میں دھت ہو کر اپنے فرائض سے روگردانی کی۔ اس عظیم الشان نظم میں ملن ایک فرشتے کی زبان سے کہلاتا ہے کہ باصلاحیت اور لائق حکمران کی اطاعت اور فرمانبرداری ہمیشہ جائز اور روا ہے لیکن جاہل اور نادان کی اطاعت اصل میں غلامی کی بدترین صورت ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انسان اپنی قسمت کا مالک خود نہیں لیکن اپنے اعمال کی ذمہ داری اسی پر عاید ہوتی ہے۔ جب خدا نے اسے عقل عطا کی ہے تو ضروری ہے کہ وہ خیر اور شر، مذہب اور ثواب اور بدستی و جہنم میں تمیز کرے اور اپنی فلاح و بہبود اور نجات کا راستہ انتخاب کرنے میں عقل سے کام لے۔

اگر محض ادبی حوالے سے دیکھا جائے تو "فردوسِ گم گشتہ" کو نہ صرف انگریزی بلکہ عالمی ادب میں بھی ممتاز مقام حاصل ہے اور حاصل رہے گا۔ انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے جنت سے نکالے جانے کی داستان جس زار دہائی انداز میں ملٹن نے پیش کی ہے، اس کی نظیر نہیں ملتی، شیطان کی سرکشی، باغ عدن کی زندگی کے مناظر و فرشتوں اور شیطان کے حامیوں کی تکفیش اور رزم آرائی، ام البشر حوا کی لغزش اور جنت سے دو مجبور انسانوں کے نکالے جانے کا مناظر بہرے قلب و ذہن پر نہایت گہرے اور دیر پا نقش چھوڑتا ہے۔

فردوسِ باز یافتہ

یہ نظم درحقیقت "فردوسِ گم گشتہ" کا انتخاب ہے۔ ملٹن کے ذہنی مطالعہ کا تقاضہ تھا کہ زمین پر ابلیس کی بلا دہشی کا خاتمہ ہو لہذا یہ کارِ منظر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انجام دیا اور روئے زمین سے شیطان کی فرمانروائی ختم کر دی۔ مٹی زہویے سے دیکھا جائے تو اس نظم میں دوزخ اور تافیر نہیں ہے جو "فردوسِ گم گشتہ" کی نمایاں خوبی ہے۔ اس نظم میں دوزخ ہے نہ جنت۔ شیطان کی جہنمات ماضی کا قصہ ہیں بجلی لہذا اس نظم سے ہمیں ملٹن کے ادبی حراج، شعری کیفیت اور مذہبی افکار و خیالات کا ہی اندازہ ہوتا ہے۔

سمسن اگونسٹس

ملٹن کے اس آخری کارنامے میں ہمیں جو مافیٰ ذراے کی خصوصیات ملتی ہیں اور وحدتِ عمل اور دکھائی زار مافیٰ اصولوں کی پابندی بھی نظر آتی ہے لیکن اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس سے شاعر کے "کلیہ" سے متعلق نظریہ کی بھرپور وضاحت ہوتی ہے۔ سمسن یہودیوں کا تذکرہ تھا جس نے ملک کو غیر یہودی لوگوں کی گرفت سے نکالنے کا عہد کیا تھا لیکن اس کی غیر یہودی محبوبہ دغا بخلانے دھوکے بازی سے اس کی حالت کارائزہ معلوم کر لیا۔ اس نے اسے دشمنوں کے حوالے کر دیا اور دشمنوں نے اسیر بنا لیا۔ اس قید کے

دورانِ بحران اندھا کر دیا گیا۔ آخر کار اس کی قوت دوبارہ لوٹ آئی اور اس نے اپنا جان دے کر اپنے دشمنوں کو نیست و نابود کر دیا۔ یہاں کہانی کا انجام ہے۔

ملٹن کی سیاسی اور تاریخی اہمیت ایک طرف رکھ دیں تو بھی اس کی فصیح و بلیغ اور عظیم الشان شاعری کی عظمت ہمیشہ تسلیم کی جائے گی۔ ٹیکسٹر کے بعد انگریزی ادب کے سب سے بڑے صاحبِ طرز تخلیق کاروں میں ملٹن کو اپنی قوتِ تخیل، آفاقیت اور انسان دوستی کی وجہ سے ایک منفرد اور بلند مقام حاصل رہے گا۔

نشاة الثانیہ کے دور کی نثر کا جائزہ

نشاة الثانیہ کے ادب پر شاعری چھائی ہوئی تھی اور اس وجہ سے اس دور کی نثر بھی شاعرانہ خصوصیات کی حامل دکھائی دیتی ہے۔ سادہ اور افادہ کی نثر کا تصور اس دور میں بے حد مشکل تھا کیونکہ بیشتر نثری کارنامے سرقلب سنڈی کی رومانیت اور فنی کی سرسبز نگاری کا سا انداز رکھتے ہیں۔ انگریزی نثر کے ابتدائی دور میں حقدین کے علاوہ دیگر ادیبوں نے بھی مذہبی سیاسی اور فلسفیانہ موضوعات کو جس نثر میں بیان کیا وہ اپنے وقت کی یادگار نثر ہے۔

سرقلب سنڈی طبعاً رومان پسند تھا۔ اگرچہ اس نے شاعری کا مقدمہ لڑتے ہوئے کلاسیکی فنون کو اپنے دور کے مروجہ اسالیب اور اصناف پر فوقیت دی لیکن وہ خود ہی ان اصولوں کا پابند نہ ہو سکا۔ "Euphuism" میں فحش کی آزاد کارفرمائی آسانی سے قابل مشاہدہ ہے۔ یہ ایک ایسا رومانی داستان ہے جس کا مطالعہ کرتے ہوئے بے اختیار "الف لیلہ" کی سی قہقہے پڑتے ہیں۔ ترمیم باجرا سے ہٹ کر اس داستان میں "کہانی در کہانی" کی سی کیفیت پیدا کی گئی ہے۔

جہاں تک جان فنی کا تعلق ہے تو اس کی شہرت اس کی مایہ ناز تصنیف "Euphuism" کے باعث ہے۔ اس زمانے کا بھرپور اثرات و مداخلت کا نمونہ اور سیر و سیاحت کا شوقین ایک نوجوان ہے جس کے ساتھ اپنی ملازمتوں کو روک ٹوک لگانے کا ہنر نہیں آتا۔ وہ روز و رات ہر طرح کے محبتوں کی دلدل میں ڈھنس جاتا ہے اور لوسل نامی ایک جفا شعار عورت سے محبت کرتا ہے۔ زمانے کی فحش کریں کھا کر بلا فروغ کتابوں اور فلسفیوں کی بناء میں چلا جاتا ہے۔

فنی کو بخاطر پرانگریزی کا پہلا ناول نگار کہا گیا ہے اس نے سب سے پہلے سراج کے

درست ترین خود خال پیش کیے اور اس لحاظ سے ادب سے ممتاز مقام پر فائز ہونے کا حقدار ہے۔ اس کی سب سے بڑی خوبی ترمیمی اسلوب ہے جو اس قدر مقبول ہوا کہ آج تک نفی کی تصنیف کے نام پر "Euphuism" کہلاتا ہے۔

نفی کے ایک شاعر اور ایت گرین کی نثر میں بھی زمینیں اور تکلف جیسی خصوصیات نمایاں ہیں۔ گرین پر مہمیا اور اگی کی سیاحت کے بعد وہاں کی سماجی صورت حال اور طرز معاشرت سے چٹن ہو کر لندن چلا آیا لیکن آتے ہی بازاری عورتوں اور شراب گروں کا ہر کر رہ گیا۔ ان برائیوں نے اسے تیار ہوا کر دیا اور اس کی تصانیف میں بھی جا بجا اس کے ان حالات کی جھلک ملتی ہے۔ "مسیلیا" (Mammoth) میں گرین خود جو انہوں کو مصنوعی محبت کی تیار کاریوں سے بچنے کا مشورہ دیتا ہے جبکہ "مینافون" (Menaphon) جو 1589ء میں شائع ہوئی، رومانی اسلوب کے لیے معروف ہے۔ گرین نے لندن کی زندگی کا عکس "The Convey Catching Trials" میں پیش کیا ہے اور قاتلہ عورتوں، بد معاشرہ اور اہل شہر کے شب و روز کو موضوع کے طور پر منتخب کیا ہے۔ اس کی نثری تصانیف کی آخری کڑی "Confessions" اصل میں اس کی اپنی مباحثوں اور مگر ایسوں کی خود خوانی ہے۔ ان مضامین میں اس نے اپنے دوستوں کی بے مابروہی کے علاوہ جیکبیز کا ذکر بھی کیا ہے جو اپنی کم عمری کے باوجود ڈرامے کی دنیا پر غالب آ جا رہا ہے۔

البتہ کے دور کا حقیقت پسند طرز کار جسے ہم نیش کے نام سے جانتے ہیں، گرین کا شاگرد اور جانشین تھا۔ کیمبرج سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد اس نے پشہ محاکات سے وابستگی اختیار کی۔ اس کی حقیقت پسندی کے باعث ایک وقت ایسا بھی آیا جب شدت پسند میسائیس کے خلاف دوا کا دھوکا آرائی پر آمرا آیا۔ انگریزی ادب میں نیش ایک منفرد طرز تحریر رکھتا تھا۔ اس نے طریبا اسلوب میں اپنے موضوعات کو کوئی زبان میں نہایت لطافت سے پیش کیا۔ ساتھ ہی وہ گرین کے جانشین ٹھکانہ (Kyd) اور مارلو (Marlowe) سے ادبی سرگما رانی میں مستقل طور پر معروف رہا۔

نیش نے اپنے عہد کی ضعیف لاف تقادی اور معاشرتی خامیوں کا تفصیلی خاکہ

"Anatomy of Absurdities" میں پیش کیا لیکن اس کا سب سے بڑا کارنامہ "بد نصیب مسافر" ہے۔ اس ناول سے بعد کے عہد کے ڈرامہ نگاروں نے بھی خوب استفادہ کیا۔ بد نصیب مسافر دراصل ہنری ملٹن کا ایک درباری غلام ہے جسے حلقی کار نے جرمی اور اگلی وغیرہ کی سیر کرائی ہے۔ اس کے ذریعے وہ اطالیہ کے فکاڑوں، جینیوں اور بد معاشوں کے قہقہے بیان کرتا ہے۔

جمز آؤل کے دور میں گرین اور نیش کے نقش قدم پر چلنے والوں میں تھامس ڈیکر (Thomas Decker) نمایاں ہے جس نے اپنی تصنیفوں میں ساتی زندگی کی بھرپور تصویر کشی کی۔ اس نے 1803ء کو "حیرت انگیز برس" قرار دیا ہے اور اس ضمن میں ملکہ اترجہ کی موت، جمز آؤل کی تخت نشینی اور لندن کے طاعون کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ "حیرت انگیز برس" میں تھامس ڈیکر کا اسلوب غریب، حراویہ اور خشکی نوعیت کا ہے۔ گناہوں کے آؤلوں پر طاعون کے حملے کی تفصیلات اس نے نہایت دلچسپ انداز میں بیان کی ہیں۔ ایک قصہ ایک سوچی اور اس کی ریلیٹو میات کے گرد گھومتا ہے۔ سوچی کی بیوی اپنے جاننم نہ سکنے کے خیال سے اس کے رویہ پر اپنی سگی لفظوں اور بدکاریوں کا اعتراف کرتی ہے اور وہ "ہم سب گناہگار ہیں" کہہ کر اسے معاف کر دیتا ہے۔

۱۰ کنواریوں کی خبیثیت

"کنواریوں کی خبیثیت" نامی خوبصورت ڈرامے میں تھامس ازووالی زندگی کی الجھنوں اور پریشان حالیوں کا نہایت حراویہ انداز میں خاکہ کھینچتا ہے۔ شوہر سادہ لوح اور دھوکے باز بیویوں کی باتوں میں آ جانے والے ہوتے ہیں اور جو پاں اپنی تمام تر محنتوں اور بیوقوفیوں کے باوجود بھی ان کو سرم کی ناک کی طرح جھڑپا ہیں۔ سوڑ لیتی ہیں۔ اس طرح کے کرداروں نے اس خاکے کو بہت دلچسپ بنا دیا ہے جس میں انہوں کو خاص طور پر اہمیت حاصل ہے۔

تھامس ڈیکر کے تیری کارناموں میں اپنی نوعیت کا منفرد شاہکار کہلانے کی حقدار

"Gull's Horn Book" ہے۔ اس افسانے کا ہیرو "احق" پرانے زمانے کا رئیس اور عیاشی کا دلدادہ ہے، لندن میں ٹنگوں، ادبائوں اور بازاری عورتوں کی ایک بہت بڑی ٹولی اس کا گھیراؤ کر لیتی ہے۔ "احق" اس کیف پر درخشاں اپنی خاطر خواہ مرمت کرواتا ہے۔ بلاشبہ یہ ڈیکر ہی تھا جس کے خاکوں سے جانسن اور ملٹن نے اپنے طریقوں کے خود دخل تکمیل دیے اور جس کی تصنیفات سے جمہورِ اول کے عہد کے انگلستان کی معاشرتی زندگی کے خود خال اپنی پوری جزئیات سمیت ہماری آنکھوں کے سامنے تصویر بن جاتے ہیں۔

نڈہی نثر پر ایک طائرانہ نظر

تھوٹر جہ کے دور میں انگلستان میں نڈہی لڑائی جھڑپے اور محاذ آرائیاں اس قدر بڑھ گئیں کہ ملک کے اہلِ قلم بھی ان سے بے نیاز نہ رہ سکے۔ ایسے مصطلحین کی "ہی" قسم و رازیں "سے الفاظ کے تیزے اور اُحالیں بنتی رہیں اور کاغذی جنگوں کا سلسلہ یہ تک چلا رہا۔ انگلستان کے سرکاری مذہب کے سرکارِ اور رجعت پسند عیسائی آپس میں الجھتے رہے اور نتیجتاً مناظروں اور مباحثوں کی گرم بازاری رہی۔ اس طرح نڈہی نثر کو پران چڑھنے کے مواقع ملتے گئے۔

رچرڈ ہوکر

(1554-1600ء)

رچرڈ ہوکر قریب بحث دور کا بہت اہم اور قد آور نگارسی حلیم کیا گیا ہے۔ نڈہی نثر کے حوالے سے اس کا نام کامل ذکر ہے۔ اس نے بہت سنجیدگی سے "قوانینِ الہیہ" مرتب کیے جو دنیا بھر میں "The Laws of Ecclesiastical Polity" کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ اس نے اصرار کیا کہ انسانی ہمسرت کے دوسرے شے ہیں۔ خدا کا کلام یعنی انجیل اور عقل سیم۔ اس کا قول ہے کہ "خدا کے سبھی قوانین معقول ہیں اور وہ تمام قوانین جنہیں عقل سلیم

کی حمایت حاصل ہے خدا کے قوانین ہیں۔" وہ انگلستان کے سرکاری مذہب کا حامی تھا اور یہی وجہ ہے کہ اس نے پاپائیت پسندوں اور رصعت پسندوں کی انتہا پسندی کو کھڑکا نٹا نہ دیا۔ واضح رہے کہ پاپائیت کلیسا کے مقابلے میں عقل کو کچھ بھی اہمیت نہیں دیتی۔ اگرچہ سترہویں صدی میں ہار کی تعلیمات مذہبوں کو مٹ نہ کر سکیں لیکن دورِ بحالی کے بعد نیا مسکاب مگر نے اس کے نظریے سے اتفاق کیا۔ روایت اور عقلیت کے احتراز کا ناسخہ ہونے کے باعث ہو کر گوڈ ہی ادب میں خصوصی اہمیت حاصل رہی ہے۔

نٹا ڈائریکٹ کی بھی نثری تصانیف میں 1811ء کے انجیل کے "بائبل ترجمہ" کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اگرچہ اس سے پہلے بھی انجیل کے کئی ترجمے ہو چکے تھے لیکن مذکورہ بائبل ترجمے بھی مطبوعیت کسی کو نصیب نہ ہوئی۔ "Authorized Version" کہلانے والے اس ترجمے کی بدولت انجیل کا پیغام خالصتاً ہر گرجا گروں سے مگر مگر تک پھیل گیا۔ اس آسمان اور عام فہم ترجمے پر "توریت" "تور" "کازلا زنا پڑا" اور نتیجتاً اس سے انگریزوں میں مذہبی تصحب اور تنگ نظری نے فروغ پایا۔ وہ عیسائی طبعی اسلام کی حقیقی تعلیمات اور نظریے انہمیت سے دور چلے گئے اور پرانے دور کے یہودیوں کی طرح خود کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروؤں میں سب سے زیادہ افضل خیال کرنے لگے۔ جدید انجیل کی تالیف کے لیے سینچالیس سالوں کے ایک بورڈ نے کام کیا اور بیورو اؤل کی طرف سے جاری کیے گئے شاہی فرمان کے مطابق اس کی تکمیل ہوئی۔ بعد ازاں گرجا گروں میں بھی انجیل کتاب عبادت قرار دی گئی۔

جیری ٹیلر

(1813 تا 1867ء)

لڈہیم نٹر کے حوالے سے جیری ٹیلر کا ذکر بھی ناگزیر ہے۔ اسے عراق و خیمبر کا پیسیر اور پیسیر کہا گیا۔ اپنے دور کے مذہب دوست اور نمایاں ترین مذہبی مفردوں میں شمار ہونے والے ٹیلر نے اپنے معاصر مذہبی شدت پسندوں کے درمیان مصالحت کی سفور و بھرکوشش کی۔

اس کی دو اہم تصانیف کے بارے میں تقریباً انگریزی ادب کی تاریخ سے دلچسپی رکھنے والا ہر شخص واقف ہے جن کے نام حسب ذیل ہیں:

(i) Holy Living

(ii) Holy Dying

جیری ٹیلر کے سوا اس کی سلاست اور شعریت کی وجہ سے آج بھی پڑھے جاتے ہیں۔

فلسفیانہ نثری سرمائے پر ایک نظر

نئے زمانے کے دوسرے دور میں اگر ایک طرف مذہبی ادب چھپ رہا تھا تو دوسری طرف ایک قسم کا سیکرلر ادب بھی ترقی پا رہا تھا۔ سو فرانز کروپلر، عثمان کاسب سے بڑا اناکندہ فرانس لیکن قرار پا تا ہے۔

فرانس لیکن

(1828-1881ء)

لیکن اپنے دور کا سب سے نمایاں عالم اور نہایت ذہین اور عجب تھا اسے فلسفہ سائنس اور ادب میں کی حیثیتوں سے انگلستان میں اولیت کا شرف حاصل رہا اور جدید مغربی فلسفہ میں بھی اس نے تاریخی شہرت پائی۔

اگرچہ وہ مختلف سرکاری عہدوں پر براہِ عملہ رہے ہوئے بدعنوانوں کا سر ٹکب ہوا اور پوپ کی طرف سے ”عائل ترین، ذہین ترین اور کمینہ ترین“ جیسے خطاب کا حقدار بھی ٹھہرا لیکن اس کی شہرہ آفاق اور ناقابلِ فراموش تصانیف کے مقابلے میں ان پست حرکات کی کوئی حیثیت پائی نہیں رہتی۔

لیکن ابھی تکسراج میں ذہنی تعلیم تھا کہ اسے تعلیم فلسفہ کے ہاتھ پیر کا یقین ہو گیا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اس کے ذریعے عالمانہ مباحث کو طرقت ضروری جا سکتی ہے لیکن حقیقت یہ تھی کہ پہنچا جا سکا۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے مطمئن کے مطابق طریقے کو ترک کرنے کے بعد استغراق

انگریزی ادب کا تنقیدی جائزہ

(Induction) کو نہایت اہمیت دی۔ وہ اپنے نصب العین کا اعلان ان الفاظ میں کرتا ہے:

”مجھے حقیقت کا ذاتی ادراک ہوا، اس منزل تک پہنچنے کے لیے مجھے حقیقی و شخص کا دامن تھا سناچا۔ میں غور و فکر کی دشوار گزار راہوں سے گزر کر نیا جذبہ کرتا چلا گیا۔ میرے نزدیک جدت کی کوئی قدر واقعی نہ تھی۔ اس کی بجائے اہمیت۔۔۔ اور آخر کار میں جملہ علوم کو اپنے دائرے میں سمیٹنے میں کامیاب ہو گیا۔“

اس اعلان کی طرح وضاحت لیکن نے اپنی مشہور تصنیف ”Novum Organum“ میں کی جس میں اس نے تمام علوم کے باہمی رشتے پر زور دیا ہے۔ اس نے بشری کمزوریوں اور علم دشمن عناصر کو طبعی فرقہ بندی، رجعت اور سو قوت جیسے درجوں میں تقسیم کیا ہے۔ اس کا نظریہ حقیقی فطرت کے خارجی مطالعے اور باقاعدہ تجربے پر بنیاد رکھتا ہے۔

”The Advancement of Learning“ کو اسی سلسلے کی ایک کڑی تسلیم کیا جاتا ہے۔ اگرچہ فرانس لیکن کی زیادہ تر تصانیف لاطینی زبان میں ہیں لیکن ان کی اہمیت اور انگریزی زبان پر ان کے اثرات سے انکار کرنا ممکن نہیں ہے۔ انگریزی ادبیات کے حوالے سے انشائیہ نویس اس کا سب سے بڑا کارنامہ ہے جس کی بدولت وہ انگریز انشائیہ پردازوں کا اہوا بشیر کہلاتا ہے۔ لیکن کے مذکورہ انشائیوں کو دیکھ کر بے اختیار اپنے ذاتی تجربوں اور مشاہدات کو مختصر مضامین کی صورت دینے والا فرانسیسی معصف مانعیں پاد آتا ہے۔ بلکہ اس کے پس جواز نیست ہے وہ لیکن کے پس دکھائی نہیں دیتی۔ بہر حال لیکن کے مضامین کی نمایاں خصوصیات میں اختصار اور جامعیت اہم ہیں۔ چونکہ وہ جنھیں مخاطب کر رہا تھا وہ شاہزادے اور درباری تھے لہذا انھیں حسوں کی حد تک ہم لیکن کو اطالوی مفکر میکیاوولی سے قریب تر محسوس کرتے ہیں۔ تاہم یہ لیکن ہی ہے جسے انگریزی زبان ادب کی تاریخ میں انکاری ادب کا اولین ماحول اور پائزہ تاحید کہلانے کا اعزاز حاصل ہے۔

سر تھامس براؤن

(1605-1682ء)

سترہویں صدی کے ابتدائی پانچ عشرے مذہبی قومیت کی بحثوں، خانہ جنگیوں اور

رجعت پسند بیسائیکوں کے عروج کا دور کہلاتے ہیں۔ اس ہنگامہ پر دور دور میں لازماً نثر نے ترقی کی کیونکہ عوام تک رسائی کے لیے مختلف فکری گروہوں کے پاس اس سے بھر کوئی اور ذریعہ نہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس نثر آثوب زمانے کے نثری کارہائے نمایاں اپنی سلیب کی اور محتات کے باعث بہت وقیع اور حد درجہ اہمیت کے حامل ہیں۔

براؤن کا شمار نثر کا اٹلانیہ کے عہد کے کوہِ چامت ملا میں ہوتا ہے۔ اس کا مطالعہ دینی و دنیاوی ہر دو حوالوں سے بہت قیمتی تھا اور اسے ٹیکن کے سائنسی تجربات سے بھی پوری آگاہی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جدت اور قدامت کا جس قدر و گشلا احتراج براؤن کے پاس ملتا ہے اس کا کوئی معاصر ایسی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔

تھامس براؤن کی طبع کو صوفیانہ رجحان و میلان سے بھی رجعت قوی لہذا خانہ جنگی کے ایام میں بھی اسے چلی یک سوئی اور اطینانِ قلب کی دولت بھری۔ سائنس سے لگاؤ کے باوجود اس کا رجحان فوق الفطرت کی طرف رہا۔ وہ انجیل کے معاملے میں اس قدر عقیدت کا اظہار کرتا تھا کہ اگر سائنسی نظریات مذہبی عقاید و انکار کی تردید کرتے تو ان سے بھی اتفاق نہیں کرتا تھا۔ وہ ہمیشہ اس بات پر اڑا رہا کہ زمین ہی کائنات کا مرکز ہے۔ علم کیسیا، صحر اور قدیم علم نجوم پر وہ آٹھیس بند کر کے اعتبار کیا کرتا، یہاں تک کہ عام انسانی تجربات و مشاہدات کو بھی درخور اعتناء سمجھتا۔ واضح رہے کہ اس کی گواہی کے باعث دو مجلس و ناچار عورتوں کو ڈانٹنے ہونے کے اصرام کے تحت موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔

بنیادی طور پر براؤن فکری تناقض میں مبتلا تھا، مثلاً وہ سائنس اور حکمت سے آگاہ ہونے کے باوجود عجرات اور فوق الفطرت قوتوں کو تسلیم کرتا رہا۔ اس طرح کے تناقض اور انتشار کا اندازہ 1835ء میں شائع ہونے والی اس کی تصنیف "Religio Medici" سے ہو سکتا ہے۔ یہاں یہ بات واضح کرنی ضروری ہے کہ وہ انگریزی طرزی کی عیسائیت سے وابستہ ہونے کے باوجود مذہبی طور پر وسیع الشرب تھا اور مخالف بیسائیکوں کے لیے تو کیا، کافروں تک کے لیے اپنے دل میں دم اور محبت کے جذبات دگھکتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ نثر کا اٹلانیہ کے عہد کے انسان دوست ادبا میں وہ ایک بلند مرتبہ ادیب کے طور پر نمایاں رہا۔ اس کی

تصنیفات کے خاص موضوع اس دنیا کی بے ثباتی اور موت کا خوف ہیں۔ اپنے مخصوص عالمانہ انداز میں قدیم تاریخوں اور کلاسیکی شعرا کی تعلیمات سے اپنے نظریوں کے حق میں ثبوت لاتا ہے۔ اس کی مشہور ترین تصنیف "John Bunyan" جو 1658ء میں منظر عام پر آئی موت کے گرد گھومتی ہے اور انسان کی ظاہری اور باطنی عظمت اور شان و شوکت کا نوحہ ہے۔ برادری کی نگری دنیا میں لادیت، آفاقیت اور انسانیت کو از غفلت جیسے کئی عناصر موجود ہیں۔ ایک فنکار اور بلند پایہ نثر نگار کے طور پر وہ انگریزی ادبوں کی پہلی صف میں جگہ پاتا ہے۔ اس کے نثری آہنگ، موسیقیت اور شہریت نے انیسویں صدی کے روایتی ادبوں کو سکھ کر دیا تھا۔

ملٹن کی نثری خدمات

جان جنگل کے دور میں ملٹن نے شعرو شاعری سے رشتہ تو ذکر کرتے ہی انکھار کا دھبہ مٹایا۔ 1641ء سے 1688ء تک اس نے سترہویں صدی کے ادبیاتی حرمے کی نثر میں اپنی بہترین تحریروں کا اضافہ کیا۔ اگرچہ ان کاوشوں کی حیثیت ہنگامی اور عارضی تھی لیکن وہ ملٹن کی شخصیت اور اس کے مذہبی، سیاسی خیالات کی عکاس ہیں۔ علاوہ ازیں ان تحریروں میں اس دور کی ہنگامہ فیزی کا ناک تخت بھی بہت واضح انداز میں دکھائی دیتا ہے۔ پہلے تو ملٹن اپنے مذہبی عقلمن کے خلاف میدان میں اترے اور طلاق پر کی مقالے لکھ ڈالے۔ وہ جمہوریت پسند تاجین دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کی بڑی سامراج کی حمایت کرتی تھی۔ نتیجہ دونوں کی کشیدگی کی صورت میں سامنے آیا۔ اس صورت حال سے اپنی جذباتی طور پر متاثر ہو کر ملٹن نے غلام شاعریوں کے نگار، آواز بلند کی۔ وہ اس نتیجے پر پہنچ کر بے جواز شادی کا بندھن، جس میں بندھے ہوئے وہ افراد اسی طور پر ہم خیال نہ ہوں تو زور پٹائی بہتر ہے۔

مقالہ ملٹن میں سے "Aeropagica" بہت منفرد کارنامہ ہے جو 1644ء میں منظر عام پر آیا۔ اس مقالے میں کتلاں کے باب میں سرکاری احتساب پر شدید احتجاج کیا گیا ہے۔ یہاں ملٹن کے فنی جذبے اور آزادی پسند فطرت کا بہت اچھی طرح اندازہ ہوتا

ہے۔ اس کی دیگر اہم نثری کاوشوں میں "تاریخ انگلستان" (1870ء) اور لاطینی میں تحریر کیا گیا مقالہ "De Doctrina Christiana" بھی اہم ہیں۔

لفظن کے نثری کارنامے اس کی جلیل القدر شخصیت، سیاسی بے باکی اور آزادی پسندی کا ثبوت ہیں۔ اس کی نثر صحافتی معیار سے بہت بلند لیکن تبلیغی اور سیاسی طور پر جانبدارانہ میلان کی حامل ہے۔ الفاظ و تراکیب کی مشکل پسندی، بیان کی عیسیت اور مخصوص انداز تحریر کے باعث انگریزی نثر کی تاریخ میں لفظن کو بھول جانا ممکن نہیں ہے۔

فنِ ڈرامہ کا جائزہ

نٹا ڈراما ہے کے ابتدائی دور میں شاعری غالب رہی اور ڈرامے کا فن مغلوب لیکن اس کے فروغ کے لیے کوششیں جاری رہیں جن کی بدولت آخری نصف صد میں ڈرامے نے بڑی ترقی کی۔ اس زمانے کے ڈراموں میں ماسی کی بہترین روایات اور مستقبل کے لیے نئی راہوں کے اشارے بھی ملتے ہیں۔

اگرچہ شرواز میں "ہجرتی ڈراموں" کا چلن رہا لیکن بعد ازاں پرنسٹن فریٹ کے جیسا نیوں کی مخالفت سے پیدائیت دم توڑنے لگی۔ دوسری طرف "اخلاقی ڈراموں" کی پیش کاری کسی نہ کسی صورت قائم رہی اور بعد ازاں اصلاح و ترمیم ان سے مذہبی عقیدوں کا کام بھی لیا جاتا رہا۔

جان سکیلٹن کے ڈرامہ "Magnificence" کا ہیرو ملطیشیروں کے ہاتھوں خوار ہو کر خودکشی پر آمادہ تھا لیکن اسید اور مہر نے اس کا ہاتھ پکڑا اور وہ مہر سے اچھا انسان بن گیا۔ "چار عناصر" (The Four Elements) میں جملہ علوم پر روشنی ڈالنے کے علاوہ انگلستان میں ان علوم کے بارے میں رواج کے جانے والے غیر ذمہ دارانہ رویے کو ظاہر کیا گیا ہے۔

نٹا ڈراما ہے کے ابتدائی ڈرامے کے سلسلے میں "ہی ووڈ" (Hollywood) کے دلچسپ خاکوں کا ذکر گزیرا ہے جو جذبات اور اصلاح کے جذبات سے قطع نظر صرف تفریح کی غرض سے لکھے گئے۔ "ڈاکٹر نادان" اور "مہبت" کیسے خاکوں کی نمایاں مثالیں ہیں۔

سولہویں صدی کے پہلے پانچ عشروں کے خاتمے تک انگریزی ڈرامہ مجموعی طور پر

قدیم راسوں پر ہی گاحزن رہا لیکن بعد ازاں تہلیوں کی رونمائی ہونے لگی۔ اس دور تک لالچوں اور یونینوں کی ڈرامہ سوسائٹیوں کا ارتقاء کلاسیکی ڈراموں کی طرف تھا جبکہ قصات و دیہات میں حزامیہ ڈرامے ترقی پرتے۔ 1574ء میں سب سے پہلے ایک ڈرامہ کہنی وجود میں آئی۔ لندن اس زمانے میں اس فن کا مرکز تھا جہاں کلاسیکی ڈراموں کے ساتھ ساتھ دیہات کے حزامیہ اور دیگر الفاظ میں ایک ڈرامے میں پیش کیے جا رہے تھے۔ کلاسیکی اثرات کے تحت سب سے پہلے "پروڈال" (Purcell) نے 1533ء میں لاطینی طریقہ نویسی پل وٹس کی طرز پر انگریزی میں "Ralph Roister Doister" نامی طریقہ تحریر کیا۔ 1575ء میں تخلیق کیا گیا ایک اور ڈرامہ بھی جس کا نام "Gammergatten's Needle" ہے، اس دور کا نمائندہ طریقہ ہے۔

یہ حقیقت ہے کہ کلاسیکی ڈرامہ کا اثر "الیہ" پر بھی پڑا۔ اطالوی اور فرانسیسی ادب کی طرح انگریز بھی یونانی کے بجائے لاطینی ڈرامہ نگاروں سے متاثر ہوئے۔ سینیکا کو انھوں نے بہت زیادہ دوسرے چرچہ حالیا جو ایک خطرناک و شرارتی کیونکہ اس کے ڈراموں میں خطیبات انداز چھپایا ہوا ہے اور یونانی دوجہ کا بدلہ ہو اور پکارا رہا ہے۔ اس پر مستزاد یہ کہ سینیکا کے ہاں طویل مکالموں کی وجہ سے حرکت و عمل کم ہو جاتے ہیں جو ڈرامے کی جان قرار پاتے رہے ہیں۔

لیکن مذکورہ بالا حقیقت کے باوجود بھی 1559ء اور 1588ء کے وسطی عرصے میں سینیکا کے ڈرامے ترجمہ کر کے پیش کیے جاتے رہے تھے۔

"گاربرڈک" (Gorboduc) میں ہنری کسی ہنگامہت کے سینیکا سے استفادہ کیا گیا۔ اس ڈرامہ میں قتل و غارت گری زیادہ ہے کہ جی حلقے لگتا ہے لیکن باہری ہر یہ نہایت اہم ڈرامہ ہے کیونکہ کمز کے "اندلسی الیہ" سے قبل اس سے زیادہ پر تاثیر کوئی دوسرا الیہ ڈرامہ نہیں تھا اور غارت گری و جانشینی کے امور پر جو روشنی "گاربرڈک" میں ڈالی گئی ہے اس کی نظیر بعد ازاں انگریزی ڈراموں میں ٹیگسٹر کے "سنگ" میں ہی دکھائی دیتی ہے۔

سولہویں صدی کی آخری دہائیوں تک ڈرامہ کے فن نے کافی عروج حاصل کر لیا۔

بعد میں نکلنے والے نثر کے سنہری دور کے ڈرامہ نگاروں اور مجوز اڈل کی سرپرستی میں آگے آنے والے فنکاروں نے اس فن کو بے مثال بلندی عطا کی۔ 1580ء سے 1642ء تک صرف "تراشا"، "پا پھر"، "دہشت"، "انتقام" جیسے موضوعات پر جتنی ڈرامے لکھے گئے تھے، ان میں سے بھی دس فی صد ہی شہرت پاتے تھے جیسی کہ نکلنے والی یا گمراہ قومیت کے کھیلوں کو حاصل تھی۔

اطالوی اور فرانسیسی اثرات کے تحت انگریزوں کی قومی زندگی میں دور آنے والی رجحان و ترقی کا اظہار اس فن میں بھی ہوا اور ڈرامے کی کئی اقسام مثلاً الیہ، طریہ، تارہ، بلی، مزاحیہ اور گمراہ وغیرہ سامنے آئیں۔

اس دور کے ڈرامہ کی ترقی کے دیگر اسباب میں ایک بڑا سبب قہیڑوں کا سہرا ہوا بھی تھا۔ "کلیہ قہیڑوں" میں عموماً دن کے تیسرے پہر تراشا ہوتا اور مختلف مناظر کے لیے محض چند پردوں کو کافی سمجھا جاتا تھا۔ تراشائی تھا دن کرنے والے ہوتے تھے۔ ڈرامہ نگار اگر دن میں بھی تیسرے دکھانا چاہتا تو انہیں کوئی اعتراض نہ ہوتا تھا۔ اس دور دانہ نفا کے باعث نفاذاتیہ کے دور کے ڈرامہ میں جو شاعری اور لطافت تھیں، اس کی مثال کوئی دوسرا دور پیش نہیں کر سکتا۔ مختلف اطوار تراشائیوں کے باعث ان ڈراموں میں پست اور اعلیٰ خیالات کو یکساں اہمیت دی جاتی، عام طور پر عوام طریہ مناظر سے خوب محفوظ ہوتے۔ مارلو کا ڈاکٹر فاسٹس اور چیپین کے زیادہ تر ایڈرامے اس کی مثال ہیں۔ الیہ اور طریہ کے اس طرز کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ انگریزی ڈرامہ پر فرانسیسی ڈرامہ کی طرح کلاسیک کا طلبہ نہیں رہا، انگریز ڈرامہ نگار یونانی اور لاطینی ڈرامائی اصولوں سے لاطینی رہے اور لوگوں کی تفریح کو اپنا مقصد بنانے میں کامیاب تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انگلستان کا ڈرامہ آج بھی دنیا میں ممتاز حیثیت رکھتا ہے۔ نفاذاتیہ کے ڈرامہ نگاروں میں اگرچہ چیپین ہی سب سے بلند پایہ ہے لیکن ان کے دشمن بھی کچھ کم ہاکمال نہیں تھے۔ لی، بلی، گرین، کنڈ اور کرستوفر مارلو نے اس فن میں جو جدت پیدا کی اس کے بغیر انگریزوں کے عہد کے ڈرامے کا تصور بھی یہاں سے۔ ان پانچوں دشمنوں کو University Wits بھی کہا جاتا ہے۔

جان ٹلی

(1554-1808ء)

انگریزی ڈرامے کے ترتیب یافتہ نمونے میں سب سے پہلے ٹلی کے ہاں ہی ملتے ہیں۔ دربار سے قطع کی وجہ سے اس کے ڈراموں میں درباری فضا اور شاعرانہ رنگ بخوبی دکھائی دیتا ہے۔ ٹلی کے چند خاص ڈرامے یہ ہیں:

(i) "Sappho and Phao" (1584ء)

(ii) "Endymion" (1588ء)

(iii) "Midas" (1589ء)

(iv) "Mother Bombus" (1590ء)

(v) "The woman in the Moon" (1594ء)

لن مشہور ڈراموں میں سے آخری ڈرامے کے سوا باقی سارے ٹر میں ہیں۔ ٹلی کے لن میں حدت ایک خاص انداز سے جلوہ گر ہے۔ اس نے رواجی انسانوں کی حقیقت اور نا ملین ڈراموں کی وجہیگی کے ساتھ اخلاقی ڈراموں کی ہی قشقی صورت میں اپنے مخصوص روانی کمال تحریر کیے جن کا اثر جیسیز کے ابتدائی طریقہ ڈراموں میں دیکھا جاسکتا ہے۔

جارج ویل

(1558-1585ء)

ویل اور ٹلی میں مماثلت یہ ہے کہ دونوں نے درباری کی حیثیت سے زندگی کا آغاز کیا۔ جارج ویل بھی ٹلی کی طرح تلف اور غصہ کا دلدادہ تھا اور یہ خصوصیت اس کی تحقیقات میں بھی نظر آتی ہے۔

دربار میں اس کی ادبائی ناقابل اصلاح حد تک بڑھ چکی تو وہ آکسفورڈ چلا گیا اور وہیں رہتے ہوئے درباری شاعر اور درباری نگار کے قرائض ادا کرتا رہا۔ اس کا سب سے کامیاب ڈرامہ "The Old Woman's Tale" ہے جس میں ایک روانی داستان طریقہ ڈرامے میں

تبدیل کی گئی ہے۔
اصل میں جارج ہنری ایک شاعر قاجر غنائیت سے لبریز تھیں لکھنے کے لیے پیدا ہوا تھا۔ اس نے اپنے ادبی دور کے رواج کو دیکھتے ہوئے ڈرامے لکھے اور نہ اس صنف سے اسے کوئی خاص دلچسپی نہ تھی۔ اس کے ڈرامے بھی اگرچہ بہت اہم نہیں ہیں لیکن انگریزی ڈرامے کی تاریخ اس کا تذکرہ کیے بغیر مکمل نہیں کہلا سکتی اور بجائے خود یہ کوئی چھوٹا اعزاز نہیں ہے۔

رابرٹ گرین

(1558ء تا 1592ء)

گرین، رابرٹ کے دور کے ادبا میں سے ایک ہر لن سولہ قسم کا ادب ہے۔ اس نے شاعری، ناول، صحافت اور ڈرامے کے میدان میں سب نگار کو روڑا دیا۔ ناول سے ڈرامے کی طرف وہ 1586ء میں متوجہ ہوا۔ اس نے مارکو تھیلو میں دو ڈرامے لکھے لیکن حقیقت میں وہ پوری طرح تخلیق بھی نہ کر سکا تاہم "The Bacon" اس کا مشہور ترین ڈرامہ ہے۔ گرین انگریزی ڈرامے کی تاریخ میں اپنی دو مہارت اور باری خاصیت اور نرم اسلوب کی بدولت یاد رکھا جائے گا۔ اس کے دو ادبی ڈراموں سے جیسیٹر نے شبانی طور پر سٹائی روایات کے کرکٹ بلند پایا ڈرامے تخلیق کیے۔

تھامس کڈ

(1557ء تا 1585ء)

تھامس کا شمار ان خوش بختوں میں ہوتا ہے جن کی محض ایک ہی تخلیق میں کی مہارتی شہرت کا سبب بن گئی۔ اس کا ڈرامہ "انڈی ایلی" نہ صرف وہ رابرٹ کے لنی ڈراما کا شاہکار ہے بلکہ پورے انگریزی ڈرامے کی تاریخ کا سب سے بہتر ہے۔
بہت سے لوگ پر ہیوت ڈراموں میں گل و غارست اور دلچسپی کی کو پسند کرتے تھے۔ رابرٹ جے کے ڈرامہ نگاروں میں کڈ وہ پہلا فنکار ہے جس نے تمام ادبی و فنی نزاکتوں اور

نظاستوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس عوامی مطالبے کو چھرا کیا۔ ”انڈیسی ایب“ کا مرکزی خیال ہارٹسٹو کے انتہائی جذبے کے گرد گھومتا ہے جو اپنے بیٹے ہوریشیو کے سفاکانہ انداز میں موت کے گھاٹ اتار دیے جانے پر پاگل ہو جاتا ہے۔ ماہرین اور نقاد کہتے ہیں کہ فیکسپیر نے ”ہیلٹ“ کے لیے کڈ سے بھرپور استفادہ کیا ہے۔

کرسنوفر مارلو

(1584ء تا 1593ء)

اگر فیکسپیر کو اکثر جتھ مہد کے ڈرامہ نویسوں کا بادشاہ کہا جائے تو پھر یہ بھی کہنا پڑے گا کہ کرسنوفر مارلو اس مہد کا بادشاہ مگر تھا۔ کیونکہ کرسنوفر مارلو کے بغیر فیکسپیر کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔ لاناہالی زندگی اور منتشر ذہن والے مارلو کی اچانک موت نے اس کی طبیعت دلول انگیزی کا خاتمہ کر دیا۔ وہ نیمبرج یونیورسٹی میں اپنے قیام کے وقت سے ہی اپنی ذہانت، طبیعت اور ویریت کی وجہ سے مقبول تھا۔ ان ذاتی رجحانات کا عکس اس کے ڈراموں میں بھی نظر آتا ہے۔

اس کی تصنیف و تالیف کا سلسلہ 1587ء سے اس کی موت یعنی 1593ء تک جاری رہا۔ تراجم اور نظموں کے علاوہ اس نے تیمورنگ، ڈاکٹر فاسٹس، مالٹا کا یہودی اور ایڈورڈ دوم جیسے ڈرامے تخلیق کیے۔

”تیمورنگ“ کرسنوفر مارلو کا پہلا شاہکار ہے جو ایک تاریخی سردار کی سپاہیانہ مہارت، حرص، اقتدار اور شوقی خون ریزی کے گرد گھومتا ہے۔ ہیرو یعنی تیموریل ٹاؤننگ کو ملکارتا ہے اور اپنی محبوبہ کی موت پر زمین و آسمان ایک کر دینے پر آمادہ نظر آتا ہے۔

”ڈاکٹر فاسٹس“ میں تخلیق کار نے یونانی دیو مالا سے استفادہ کیا ہے۔ ایک مشہور عالم کی عمر اسی کا حال بیان کرنے والے اس ڈرامے کا اہم کردار فاسٹس بہت مشہور ہے لیکن وہ اپنی غلیظیت سے غیر مطمئن ہو کر نرودوں کی مدد کو بلا کر تمام خواتین پرری کرنے کے چاؤ میں اپنی مدد شیطان کے ہاتھ بچ کر جہنم داخل ہوتا ہے۔

”انا کا یہودی“ ایک حرم میں اور میرا ونگار یہودی کے انتقامی جذبے کی تصویر کشی کرتا ہے اور یہی وہ ڈرامہ ہے جس سے جیسیپیر نے ”دفنس کا سوداگر“ تخلیق کرنے کے لیے استفادہ کیا۔

”ایڈورڈ دوم“ میں پہلی بار تاریخ کو ایک نامک کی شکل میں پیش کیا گیا۔ بلاشبہ یہاں مارلو تاریخی ڈرامہ کی بنیاد رکھے وگلا فنکار دکھائی دیتا ہے۔ جن خطوط پر ”ایڈورڈ دوم“ لکھا گیا، بعد میں جیسیپیر نے بھی اپنے تاریخی ڈراموں کی بنیاد پر انہی خطوط پر استوار کیے۔ بلاخوفہ تردید کہا جا سکتا ہے کہ مارلو اپنے عہد کا بہت عظیم فنکار تھا۔ اس کی چند نئی خصوصیات اسے کئی معاصرین سے ممتاز و منفرد مقام پر قائم کرتی ہیں۔

(۱) مارلو نے نئے ڈالائیہ کے دور کے ارادے کو اخلاقی اور نفسی رنگ سے نکال کر رزمیہ ڈھنگ سے آراء پیش کیا۔ مہمات، جنت، محبت، غرت، مثالی حسن، انسانی زندگی کی عظمت اور بے ثباتی اس کے خاص موضوعات تھے۔

(ب) مونا اس کا ہیرو ماحول پر غلبہ پا کر دیگر کرداروں کو بے جان بنا دیتا ہے لیکن اس قصے کے باوجود اس نے مجموعی طور پر کٹھ کے پہلو پہ پہلو ایسے شاندار اور جاندار کردار تخلیق کیے جو جذبات و احساسات کی پوری دنیا کا جذبہ رکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کے سینوں میں عام انسانی اہوس جیسی دھڑکنیں سنائی دیتی ہیں۔

(ج) کٹھ کے علاوہ مارلو نے نئے ڈالائیہ کے عہد کے فنکاروں کو الیہ کا شعور دیا۔ یوں وہ رومانی الیہ کا خالق بھی کہلاتا ہے۔ اس نے کٹھ کے ساتھ مل کر جیسیپیر کے لیے راز ہوا کی۔ مارلو کے ہاں نمایاں ہونے والا نفسیاتی تجزیہ اور ذہنی کلکشن کارجان اس کی شخصیت کی آئینہ دار کی گرتا ہے۔

(د) ذہنی و حراستی حوالے سے مارلو نے اپنے دور یعنی نئے ڈالائیہ کی نمائندگی کی۔ اس کے ڈراموں میں ایک طرف اس کی شخصیت کے بھڑکے پہلو جذب ہیں تو دوسری طرف زیر بحث دور کی زندگی بھی اپنی تمام تر جزئیات سمیت نظر آتی ہے۔ بلند خیالات، خواہشیں اور جذبے کی شدت، حسن کی جستجو اور خفاہنگ لذتوں کے احساس سے کرسٹوفر مارلو کے کبھی

انگریزی ادب کا تنقیدی جائزہ

شاہکار لہریز و کشمکش دیتے ہیں۔
 بے شک مارلو نے انگریزی ادب کو بہت بلند مقام پر پہنچا دیا لیکن اس کی سب سے
 بڑی خدمت نظمِ سرعری کے ذریعے ڈرامے کا فروغ ہے۔ حقدین کی ناکامی کے باوجود کٹھ
 اور مارلو کو اس میدان میں سرکردگی نصیب ہوئی۔ دراصل نظمِ سرعری کی مقبولیت کا سبب از پادتر
 مارلو ہی کے سر جتا ہے۔ گوئے اور ہارن جیسے ادیبوں نے اس کی خدمات کو شاندار الفاظ
 میں خراجِ تحسین پیش کیا اور بعض نے تو واضح طور پر اعلان کر دیا کہ کرستوفر مارلو انگریزی
 زبان و ادب کی تاریخ میں ایسا کامیاب بشرِ نظمِ سرعری کا خالق اور فیصلہ کن کارِ اہم قرار پاتا ہے۔

شیکسپیر

(1564ء تا 1616ء)

نفاذ انسانیت کی تحریک نے ادب کے ادب میں جو حقیقی روح پیدا کی اس کی نمایاں ترین مثال انگریزی ڈرامہ ہے۔ لیکن انگریزی ڈرامے کو خالص اخلاقی و مذہبی حد بند میں سے آزاد کر کے حیات و کائنات کے مطالعہ اور انسانی جذبات و احساسات کے اظہار کا ذریعہ بنانے والوں میں شیکسپیر یکا دکا ہے۔

مغربی نور کا رہنے والا شیکسپیر آغاز جوانی کی سبب رومروئی کے باعث لندن آ کر معمولی حیثیت سے قلمبازی دنیا میں داخل ہوا۔ اگرچہ اس کی ابتدائی تعلیم اور صوفی اور ناقص رہی لیکن جس مشاہداتی قوت اور ذور تحمل سے اس نے انسانی فطرت کو نہایت غور کے ساتھ پیش کیا اس سے اس کے خلاق ذہن کا پتا چلتا ہے۔ اس کے فن کو سمجھنے کے لیے اس کی شخصیت اور تصانیف کا مطالعہ ناگزیر ہے۔ اس نے تاریخی اور دینی اور الہی ڈرامے لکھے اور لگ بھگ تیس برس تک قلمبازی دنیا پر حکومت کی۔ وہ اپنی طور پر تاریخ اور سیاست سے زیادہ فن کی حقیقی قدروں کا جانک تھا۔ اس نے حیات انسانی پر جو حکم لگائے وہ نوعیت کے اظہار سے ابدی اور آفاقی ہیں۔ دنیا کے دوسرے بڑے ادبا کی طرح اس کا فن بھی حسن و عشق اور خیر و شر کے تصورات سے ملتا ہے۔ لیکن اس میں بھی گہرائی، گیرائی اور وسیع الشرحی کج بخت پاتا ہر کس و نام کس کے بس کی بات سمجھا ہے۔

ٹیکسیز کے تاریخی ڈرامے

ٹیکسیز کو تاشا نیوں کی تفریح اور جذبات کا بہت خیال رہتا تھا لہذا ان کی تہذیب کے مطابق اس نے انگریزی تاریخ سے مواد لیا اور بہت سے تاریخی ڈرامے لکھے جو عوام خواص میں یکساں طور پر مقبول ہوئے۔ "ہنری ششم" میں تاریخ ایک مذہب بن جاتی ہے۔ "رچرڈ دوم" اور "رچرڈ سوم" میں اس نے تاریخ کو الپ سے بدل دیا۔ "ہنری چہارم" میں فالٹاف جیسا بے مثال حراہیہ کردار تخلیق کیا اور "ہنری پنجم" میں اپنی اعتبار سے نہایت اہمیت کا حامل ہے نیز یہاں ہمیں ٹیکسیز کی مہارت کی بدولت انگلستان کی سیاسی و معاشرتی زندگی کا بھرپور اندازہ ملتا ہے۔ اس طرح کے تاریخی ڈرامے لکھنے کے پیچھے ٹیکسیز کا بھی وہی مقصد تھا جو مشن کا تھا اور وہ ہے وفاداری کا سبق پڑھانا کیونکہ غیر مستحکم حکومت میں عوام تک اندس کی اور بدعمری کا خطرہ ہر وقت درخشاں رہتا ہے۔ تاہم یہ کہ ایسے خطرات تہذیب و تمدن کے نقصان کا باعث بن سکتے ہیں۔

ٹیکسیز کے رومانی طریقہ ڈرامے

ٹیکسیز نے تاریخی ڈراموں سے پہلے بھی طرحے لکھے تھے لیکن "ہنری چہارم" میں فالٹاف کا کردار تخلیق کرنے کے بعد اس کی حراہیہ طریقہ نگاری مزید نکمرنے لگی۔ درباری زندگی اور مہذب طبقہ کے رسوم و رواج کی تصویر کشی کرنے والا ٹیکسیز کا کامنا پہلا ناکہ "عشق رانیچاں" (Love's Labour Lost) تھا۔ جس میں دو عشق کے مارے لوگوں پر ناقابلِ ملامتوں طعنے لگے۔

اس کے رومانی طریقہ کی پہلی مثال "دیوڈ کے اشراف" ہے جس کے فوراً بعد کلاسیکی نمونے پر لکھی "The Comedy of Errors" مقرر عام پر آئی اور پھر "The taming of the Shrew" کا ظہور ہوا۔

ابتدائی دور کے ڈراموں میں "بڈ سرپنٹس ڈرامہ" کو ٹیکسیز کا بلند پایہ کارنامہ تصور کیا

جاتا ہے۔ یہاں پر یوں کامل عقل اور دیہاتی ماحول رو مانیت کو بہت محدود تک لے جاتا ہے۔

آنے والے ایام میں فنی جنگل کے ساتھ ساتھ ٹیکسیز کی خرد وادی میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔
میا اور اس کے قلم سے کئی شاہکار طرے تخلیق ہوئے جن میں سے چند کے نام یہ ہیں

(i) "Much Ado About Nothing"

(ii) "As You Like It"

(iii) "Twelfth Night"

ذکورہ بالا طرے شاہکاروں کے باعث مصنف عالمی درجے کے بہترین لکھنوں میں شمار ہونے لگا۔

"Much Ado About Nothing" میں رومانی نوعیت کی کہانی جلیبی کی وضاحت کی جہ تک پہنچنے لگتی ہے لیکن مرکزی کرداروں کے بڑھتے مکالموں سے تفریح کا سامان بھی پیدا ہو کر رہتا ہے۔

"As You Like It" کا مرکزی خیال آراؤن کے جنگل میں سبب عشق کا سبق پڑھنے والی دور و شیرازوں کے گرد گھومتا ہے جنہیں محبت کے دیوتا کی دعا یا خوب داس آتی ہے۔
"Twelfth Night" سندھری آفت کا شمار ایک نوجوان اور اس کی بہن کے گرد گھومتے والی کہانی ہے۔

اس دور کے طریقہ داسوں میں "دش کا سوداگر" بھی بہت مشہور ہوا جس میں ایک یہودی کی بے رحمی کے علاوہ محبت اور رفاقت جیسے اعلیٰ انسانی جذبات بھی چوری شدت کے ساتھ موجود ہیں۔

اس دور کے آخری ڈراموں میں سے دو بہت اہم ہیں

(i) "All's well that ends well"

اور

(ii) "Measure For Measure"

مذکورہ بالا دونوں ڈراموں میں نوجوان فنکار یعنی ٹیکسیٹر کی رومانی بلند پروازی، تندہی و زندگی کے حقائق اور کائنات کی گہری بصیرت میں بدلتی و کھلتی دیتی ہے۔ ان ڈراموں کو کہانوں کی تصویر پر نوعیت، فرق اور تخلیقی کار کا نقطہ نظر بدل جانے کے باعث "تاریک طرے" (Dark Comedies) کہا جاتا ہے۔ ان تخلیقات میں وہ رومانی طریقہ کے اسلوب و انداز میں ایسے موضوعات اپنا کار کھائی دیتا ہے۔

طرے ڈرامے میں ٹیکسیٹر کا کوئی واضح نظریہ نہیں تھا۔ اس کے ڈرامے معاشرین کے ڈراموں سے اتنے مختلف ہیں کہ ان کا مطالعہ ان کی روشنی میں کیا جانا ممکن ہے۔ اگر ٹیکسیٹر کے فکری جہان میں رومان، رفاہی اور حراج ہے تو اس کے ہم عصرین جاسن کے ہاں دلہن و دلہا کی طرف کھائی دیتا ہے۔ اول الذکر فنکار کے وحش نظر محض تفریح ہے اور مؤثرانہ کراغاتی مقاصد کی تحمیل میں بھی دلچسپی رکھتا ہے۔

ٹیکسیٹر کا ڈرامہ پرانی، دلائی کلی، ڈرامہ نگاروں کی تخلیقات سے بھی بڑی حد تک مختلف ہے۔ اس نے اندھی تھیلہ کی نہ رومانی اصولوں کو فن کی معراج سمجھا۔ وہ ۱۲ جی ٹیکسٹسٹ نہیں بننا اور یہی وجہ ہے کہ اس کے ڈراموں میں رجعتی عناصر مفقود ہیں۔ اس کے مرکزی کردار مثالی سرسٹ کی جستجو میں گمن نگر آتے ہیں اور اس بحث کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹیکسیٹر کا نظریہ اپنی عقلی اور فکری نہیں ہے بلکہ نوعیت کے اعتبار سے عقلی اور شاعرانہ ہے۔

اس کے ڈراموں میں ایسے اور طرے کا اخراج بھی نظر آتا ہے۔ اس کے نزدیک انسانی حیات کا فیر نہ صرف آنسوؤں سے اٹھا ہے اور نہ مسکراہٹوں سے بلکہ ان دونوں کے اخراج کا نام حیات انسانی ہے۔ ۱۳ You have as You have کی بہترین مثال ہے۔

ٹیکسیٹر کے زیادہ تر ڈراموں کا پس منظر رومانی اور شاعرانہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حقیقت سے بالکل بے نیاز تھا بلکہ اس کے پس واقعت اور عینیت کا توازن پایا جاتا ہے۔ وہ اپنے ڈراموں میں انجانے فطوں اور دور کے دیسوں کی سیر کرتا ہے، جہاں سمندروں میں ہر طرح کے خطرات مغرعوں کی طرح دفناتے پھرتے ہیں لیکن ہیر و اور ہیر و نہیں تمام مصائب کے باوجود ایک دوسرے کو پالیتے ہیں۔ اس کی تخلیقات میں روح

ہر روز غمناک، ہمیشہ انسانی کردار اور اخلاق کو سنوارتے ہیں کیونکہ ہر جگہ کے عہد کے تماشائی کسی مثالی ملک میں موسیقی کے بغیر اس دہشتی کا تصور ہی نہیں کر سکتے تھے۔

رومانی طریقہ کی امتیازی صفت محبت اور اس کی کامیابی یا ناکامی کے گیت ہیں۔ شاعرین کے بقول: "محبت کی حیثیت ان طرحوں میں ایک کسوٹی سی ہے جس پر دلیریوں کی دلیری، بد رفتاریوں کی بد رفتاری اور ذلیلوں کی ذلالت کو پرکھا جاتا ہے۔" محبت کے اس تصور کے دلچسپ عام انسانوں جیسے ہی ہیں مگر ایک خاص ماحول میں ان کے گیت زیادہ جادوئی اور ان کی خشکیں زیادہ تر پادے والی ہوتی ہیں۔ انہیں ہر لحاظ سے بدوجز اور انسانوں کی جفاکاری کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن انجام کار فتح بھی انہی کو ملتی ہے اور وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو کر مثالی زندگی بسر کرتے ہیں۔

ٹیکسیٹر کے رومانی طریقے میں ماحول کی پراسراریت، موسیقی اور محبت کا دور غالب ہونے کے باوجود خطر و حراس بھی شامل رہتا ہے۔ وہ ایسی لطیف ظرافت تخلیق کرتا ہے جو صرف اسی سے مخصوص ہے۔ کائنات کے جانشین سرنوبی جیسے کردار اور گمراہ رہائی قصوں کے منفرد و باریک طریف، مصلحت، مسلم اور ناکام عاشق جابجا انہی مذاق کے مواقع پیدا کرتے نظر آتے ہیں۔

اصل میں ٹیکسیٹر کا طریقہ ایک دلچسپ کہانی ہے جس میں شر و مصلحت کا سامنا کرنے کے بعد طہنیت و سرت بھری زندگی بسر کرتے ہیں۔ اس لیے اس کے تماشائی بھی ایک ستانت بھری سرت کا احساس لے کر خمیز سے باہر نکلتے ہیں۔

ایہ ڈراموں میں وہ بے رحمانہ حد تک حزن پہ جاتا ہے۔ لیکن طریقے کی دنیا میں روحانی اور رازداری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ پروفیسر سونین نے کہا تھا کہ ٹیکسیٹر کے طریقہ ڈرامے "رازگوں کا آئینہ" ہیں جہاں زندگی غم اور خوشی دونوں دنگوں سے رنگی دکھائی دیتی ہے۔

ٹیکسیٹر کے ایہ ڈرامے

ٹیکسیٹر کے ایہوں کا دور وہ ہے جب اس نے مہملت، اوقیلو، میکھو، بنگ، لیر، ماسونی

اور گلو پلہ اور کوری اولنز جیسی شہرہ آفاق تصانیف کی بدولت ادب کی دنیا میں تہلکہ مچا دیا۔ یہ بھی ڈرامے سترہویں صدی کے ابتدائی عشرے میں لکھے گئے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے قبل وہ ایہ ڈرامے نہیں لکھتا تھا۔

سب سے پہلے اس نے اپنے تاریخی ڈراموں میں حزن پہلو کو شامل کیا اور یہ کہ منظر نویس کی تقلید میں کیا گیا تھا۔ بعد کے رومانی طریقوں میں بھی حزن و ملال کا عنصر مفقود نہیں ہے۔ ”رومیو اور جولیٹ“ میں شکسپیر نے ایک ایسے الیے کا تاج تیار کیا جو دیکھنے والوں کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتا ہے لہذا کہا جاسکتا ہے کہ ایہ اس کی تخلیقی فطرت کا جوہری جز ہے جو آخری دور کے طریقہ ڈراموں کے علاوہ ہر دور میں غالب رہا ہے۔

سترہویں صدی کے آغاز میں شکسپیر کا شعور اور نظریات بہت بلند ہو چکے تھے۔ اس کی تخلیقی زندگی کے اس سنہری دور کا پہلا ایہ ”میمسٹ“ ہے جس میں شکسپیر کا فن اور تخلیقی وجد کی قابل توجہ ہے۔ اس ڈرامہ کا مرکزی کردار ایک خود بین اور متذبذب شخص اور ہے جو عالم اور صاحب فکر ہونے کے باوجود عملی میدان میں ناکام رہتا ہے۔ نئی حوالے سے اس تخلیق میں کئی خامیاں ہو سکتی ہیں لیکن انسانی فطرت کے نفسیاتی مطالعہ کا اس سے بہتر شاہکار آج تک نہیں لکھا جاسکا۔

”اوچیلو“ میں پلاٹ کی چستی اور مکالموں کی تاثیر بے مثال ہے۔ یہاں تخلیق کار فن اور موضوع کو قریب تر لانے کی کوشش کرتا ہے۔ اوچیلو ایک مراٹھی سردار ہے جو ابلیس صفت ”آئیکو“ کے ہیکارے میں آ کر اپنی وفا شعار بیوی کو قتل کر دیتا ہے۔ جسے پانے کے لیے اس نے کئی مہینے اٹھائی نہیں۔

”میکھو“ اترجھ کے عہد میں اتجا مشہور نہ ہوا تھا کہ بعد میں ہو گیا۔ اس میں میکھو اور لیزڈی میکھو نے ہوس اقتدار، بادشاہ کے خلاف سازش اور ملک سے غداری کی مہر خاک منظر کشی کی گئی ہے۔

”سنگ لیز“ قدیم ڈراموں جیسا ایک ڈرامہ لکھا ہے۔ انگلستان کا بادشاہ لیز شاپن اعلیٰ رات کے زعم میں اپنی دو بیٹیوں کو حکومت کا حق اور قرار دے کر سب سے چھوٹی بیٹی

کوڑا لیا کہ جان کر رہا ہے۔ چیپیئر نے اس کی پیشانی کو نہایت مہرنگاں انداز میں پیش کیا ہے۔

”اتوئی اور تلو پٹرو“ میں نہ صرف محبت کا جذبہ بنیادی محرک ہے بلکہ تلو پٹرو نے قصہ کے مرکزی کردار کی حیثیت اختیار کر لی ہے۔ ایک ملی شاہکار سے زیادہ یہ ڈراما ایک تاریخی کارنامہ قرار دیا جاتا ہے۔

اگرچہ چیپیئر مگر بڑی الپ کا سوجھ بھیس نہیں اس کی تحلیل کرنے والا ضرور ہے۔ اس نے دبستانی مصطفیٰ کی خامت اور تنقید کے مطلق پروانہ کی اور فن ڈراما نوٹس میں اپنے ایک نظریہ پر اصرار کیا۔ اس کے نزدیک اے کے کوئی ضابطہ نہیں مگر اس نے اس ادبی صنف کو زندگی کے زیادہ سے زیادہ نزدیک لانے کی کاسباب کوشش کی جو بجائے خود ایک کارنامے سے کم نہیں ہے۔

چیپیئر ایس میں عام طور پر کسی ذی جاہ کردار کی زندگی کے دردناک پہلو کو اجاگر کرتا ہے۔ جیسٹ، لیٹر، بروڈس اور اتوئی عالی مرتبہ اور معتدرا افراد ہیں لیکن ان کے کردار میں کوئی نہ کوئی حزیہ غامی ضرور ہے جس کے باعث وہ مصائب کا شکار ہوتے ہیں۔ ان کرداروں کی جی دیر ہادی کا سطرہ کچھ کرنا سے باطن میں ہمدردی اور رحم کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ساتھ ہی ہم خوفزدہ بھی ہوتے ہیں اور انسانی عظمت کے کھوکھلے پن کا بغیر لب بلائے اقرار و اعتراف کرتے ہیں۔ ہم کسی ایسی جہتی قوت کی پراسرار کادفرائی کے قائل نہ جاتے ہیں جس کے سامنے معتدرا اور طاقتور سے طاقتور افراد بھی بے بس ہیں۔

چیپیئر کے اے کے محض موت اور مصیبت کے چاہے نہیں ہیں بلکہ ان میں انسانی کردار کی کھوٹ اور غامی کو میاں کر کے صحنہ و افش کی اہمیت بھی اجاگر کی جاتی ہے۔ لہذا ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ”انسان کا کردار ہی اس کا مقصد ہوتا ہے۔“

چیپیئر عہدِ حاضر کی واقفیت اور حقیقت آفرینی سے آگاہ نہ تھا لیکن اس نے ہمیشہ خیال رکھا کہ تخیل کا پردہ پرواز کے دور ان اپنے لٹینس کو بھول نہ جائے۔ وہ اپنے ڈراموں میں قدیم فنکاروں کی طرح انسان کو دماغ و دہم و گرم پر نہیں چھوڑتا بلکہ انھیں طاقت و

ہمت مٹا کرتا ہے۔ اس کی نگری دنیا میں قسمت اور مقدر کا تصور گل طور پر ہے سنی ہے کیونکہ آخری تجویز ثابت کرتا ہے کہ انسانی اہمال ہی انسان کی زندگی کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ٹیکسیئر ڈارے کے فن میں ملن کی طرح مضبوط افسانہ کا جواز پیش نہیں کرتا لیکن باہیں ہر کسی کو اس امر میں شکام نہیں کہ وہ حیات و کائنات کا نقد فرما رہا ہے۔

ٹیکسیئر کا آخری دور

1808ء کے تک بھگ ٹیکسیئر نے الیہ نگاری سے دامن چھڑایا اور بھان و اضطراب کے عالم سے نکل کر فراغت اور طمانیت کے لیے کوشاں ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے آخری ڈراموں میں غموں اور گمراہیوں کا دور کفار و جہشی میسائی تعلیمات کی بھگ بہت واضح نظر آتی ہے۔ "ڈیئر نیل" کی کہانی "ڈو جیلو" کی طرز پر لکھی گئی ہے لیکن یہاں الیہ ماحول کے بجائے ہر سکون لضا کو مقدم جانا گیا ہے۔ اس ڈارے کا تخلیقی کار تو ریت اور انجیل کے "انعام مشورہ" پر غور کرتا دکھائی دیتا ہے اور غصہ و حقیر کا سب سے بڑا علم بردار نظر آتا ہے۔ "سلیپ" کو ٹیکسیئر کا آخری ڈرامہ سمجھا جاتا ہے جس میں انسانی زندگی کے دلوں پہلوؤں یعنی خیر و شر یا نیکی و بدی کو اجاگر کیا گیا ہے۔ نیکی کی حسی اور فیصلہ کن فتح کا جشن منانے کے لیے بائبل کی نظریات کا سر بھی بہت جوش دلوں اور اسگ سے متحرک نظر آتے ہیں۔ پراپر و ایک جزیرے پر سخت مشکلات کا سامنا کرتا ہے۔ جس کی ایک مثال یہ ہے کہ اس کی بیٹی میراٹھ ایک نیم وحشی کے شہن ہوئی سے بڑی جاں لیوا جدوجہد کے بعد نئی تخلیقی ہے۔ بنیادی طور پر یہ ڈرامہ بنیادی انسانی انداز کو اپنانے اور رو بہ عمل لانے کی کوشش کرتا ہے۔

اپنی ادبی زندگی کے اختتامی دور میں ٹیکسیئر ایک نئے انسان کا پیمانہ دیکھ رہا تھا جو دنیا سے برائیوں اور گمراہیوں کے خاتمے کو چاہتی ہو گئے گا۔ جب محبت اور اخوت کا دور دورہ ہوگا اور فقر و فاقہ مٹا کر دی جایا کریں گی۔ اس کے اس دور کے ڈراموں میں شرافت، انسانیت اور اس دور وستی کے طبع و انداز نے نہایت حسن و خوبی کے ساتھ تشکیلی انداز میں پیش

کیے گئے ہیں۔

ٹیکسیٹر کی عظمت

کرشن فرارلو کے شاہکار ”ڈاکٹر فاشس“ کے آخری منظر کا سا سوز و گداز اور شاعرانہ بندی ٹیکسیٹر کے پاس نہیں ملتی۔ ۱۰۰۰ سطر سے ۲۰۰۰ سطر تک کی تصویر کشی نہیں کر سکا اور نہ ہی اس کے پاس دو ذرا مائی شعور ملا ہے جو بین جانس کی تخلیقات میں فراوانی سے موجود ہے۔ تو پھر ٹیکسیٹر عظیم کیسے قرار پایا۔ اصل میں ٹیکسیٹر کی عظمت کاراز یہ ہے کہ مذکورہ بالا تمام خوبیوں اس کے پاس ایک خوبصورت حیران کی شکل میں پائی جاتی ہیں۔

حقیقت تو یہ ہے کہ ٹیکسیٹر کی تخلیقات میں اس سے پہلے اور بعد میں آنے والے تمام فنکاروں کی خوبیاں یکجا نظر آتی ہیں۔ اس کی چلی رنگارنگی، گہری دھت اور تخیلی قوت اسے تمام معاصرین سے ممتاز مقام پر فائز کر دیتی ہے۔ ایک طرف اس کے ابتدائی ذرا سوں میں ایک اشارے ہیں تو دوسری طرف اس کے افسانوی کردار اخلاقی کمبھوں کے کرداروں کی عکاسی کرتے نظر آتے ہیں۔ ٹیکسیٹر کی عظمت اور آفاقیت کاراز یہی ہے کہ اس کے کرداروں میں وہی جذبات و احساسات کار فرما ہیں جو بھاری عام زندگی کے ترک ہیں۔ گوئے کہتا ہے کہ اس کے کردار بطوریں گھڑیل کے بنے ہیں جسکی ہم دیکھتے ہی آسانی کے ساتھ شناخت کر لیتے ہیں۔ اسی طرح کاراؤں کے مطابق ٹیکسیٹر فطرت کا شاہکار تھا۔ اس کا کہنا ہے کہ اگر مجھے پچھلے ہو کہ ہندوستان کی حکومت اور ٹیکسیٹر کی تصانیف میں سے ایک کا انتخاب کروں تو میں سائنس کا کونجیروں کا کیو کہ ”ہندوستان کی حکومت عارضی ہے اور ٹیکسیٹر زوال ہے۔“

ٹیکسیٹر کے معاصرین اور جائزین

ٹیکسیٹر کی خوش ہمتی ہے کہ اس کے کوہ قامت معاصرین ایک ایک کر کے ۱۹۸۴ء تک اس کی دنیا چھوڑ چکے تھے۔ گرین، مدھو اور کڈ کی موت کے بعد ذاتی زندگی کاروں کو سٹیج

سے دلچسپی نہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ٹیپیز سٹیج کا واحد بادشاہ بن کر ابھر اور عام ڈراما نگاروں کے چرخی اس کے سامنے زیادہ دیر تک نہ چل سکے۔ البتہ اس کے چند معاصر ڈراما نگاروں کی تاریخی اہمیت مسلمہ ہے جن کا ابتدائی تذکرہ انگریزی ادب کی تاریخ کے طالب علموں کے لیے دلچسپی کا حامل ہو گا اور اس تذکرے کا آغاز ہم ایک توانا اور با اثر ڈراما نگار بن جانسن سے کرتے ہیں۔

بن جانسن

(1573 تا 1637ء)

ٹیپیز سے بالکل مختلف حیثیت کا حامل ہونے کے باوجود بن جانسن اس کے دور کا سب سے طاقتور اور موثر قلم کار تھا۔ وہ کلاسیکی ادب کا دلدادہ اور اخلاقی مسلم ڈراما کا مبلغ، بسیار لوہیں اور ڈیکر، مارٹن، ملٹن اور مسٹر کا ہم قیام تھا۔

جانسن پہلے ایک مبلغ اور مسلم ہے اور بعد میں فنکار۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے ہاں معاشرتی زندگی کے جو خاکے ملتے ہیں وہ ٹیپیز کی جھلکات میں دکھائی نہیں دیتے۔ اور اس بن جانسن اپنے عہد کا مؤرخ ہے جبکہ ٹیپیز آفاقی سماج کا مفقہ کشا اور اپنے دور کا سچا ناامید۔

جانسن نے فنِ ڈراما کی ہر صنف یعنی طریب، الیب اور سوانگ وغیرہ میں طبع آزمائی کی۔ اس کے سوانگ عوامی نعروں اور کھیلک علاقوں سے تھکیل پاتے ہیں۔ طریب میں اس نے رومانی روایات کو توڑ کر کلاسیکی نمونوں پر اپنی تصانیف کی بنیاد رکھی اور اصل میں یہی طریب اس کی شہرت دیا موری کا باعث ہیں۔

ٹیپیز کے برعکس جانسن شاہی خاندان اور طبقہ معاشرے سے اپنے کردار منتخب کرنے کے بجائے عوامی زندگی سے رجوع کرتا ہے۔ لہذا اس کے کردار جھک، اجاق، بد معاش اور معمولی قسم کے چور وغیرہ ہوتے ہیں۔ اس کے ذہان کرداروں کا بھی یہی عالم ہے۔ اس کی جھلکات میں لندن کی گلیوں میں رہنے والی عورتیں، عام گمراہوں کی بیویاں یا دیہاتی

یہ یاں مرکزی کردار بنتی ہیں۔

1598ء میں لکھا جانے والا "Everyman in his humour" میں جانسن کا پہلا کامیاب طریقہ ہے جس میں وہ بد مزاج لوگوں کی ایک خمدی جماعت کے مزاج کو نمایاں کر کے انھیں مسخ و فخر انداز میں سامنے لاتا ہے۔ "Everyman out his humour" میں جو 1599ء میں لکھا گیا، ڈرامہ نگار نے بد مزاج لوگوں کا ایک گروہ پیش کیا ہے۔ یہ دونوں ڈرامے پیش نظر رکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ تخلیق کار مزاج میں رائج ہو چکی خرابیوں اور برائیوں کو اپنے "فولادی کوڑے" سے ستا دیتے کا تمنا کرتا ہے۔

1805ء سے 1814ء تک لکھے گئے چار اہم ترین طریقے گواہ ہیں کہ جانسن طریقہ انداز میں اپنے مخصوص کرداروں کا مذاق اڑانے کے ساتھ ساتھ عقلی ذہن رکھنے والے فنکار کی طرح مشاہدے کا حق بھی ادا کرتا ہے اور اس کے اس معاشرتی زندگی کے دلچسپ اور لازوال نقش دکھائی دیتے ہیں۔

(ا) "Vespene" ایک بے اولاد دولت پرست اور مرد سیدہ شخص کی کھا ہے جس کی خوشنودی کے لیے اس کے چاشمین دولت، عزت اور اپنی بیویوں تک کو اس کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔

(ب) "Epicoene" کا ہیرو داخلیت پرست، تنہائی پسند اور کنوارا بارہا اس ہے جو تنگی کے باعث اپنے پیچھے کو حق دولت سے محروم کرنے کے لیے شادی کرنے کا تمنا کرتا ہے۔ اس کے بچی خواہ اس کا بیاد بھلا ہر ایک کو لڑکی سے دچاتے ہیں جو شادی کے فوراً بعد شطہ پانی پر اتر آتی ہے اور بھیر دی زندگی اجیرن بنا دیتی ہے۔ اس کی بیوی کے لیے بھی بہت سے حقیر پیشہ لوگ موجود ہیں۔ نتیجتاً بھیر و طلاق پر آمادہ ہوتا ہے اور اس کی رفیقہ حیات لڑکا ثابت ہوتی ہے جبکہ انہماک کا نتیجہ بھانیدار کا حضور تر ہو پاتا ہے۔

(ج) "The Alchemist" مہر الخرجہ کے بھی حقیقت پسندانہ طریقوں میں خاص مقام کا حامل ہے کیونکہ اس سے شادی تک اور تہائی رویوں کے علاوہ عام لوگوں کے دہن میں اخلاق اور ذہنیت کا اعجاز بھی بتائی گیا جاسکتا ہے۔ اس قصے میں لندن کے طاعون

سے خوفزدہ ایک مالک مکان سب کچھ خادم کو سونپ کر وہیں ملائے کا رخ کرتا ہے۔ نوکر اپنی شناخت بدل کر بازاری عورتوں اور نوسر بازوں کی مدد سے یکساں گری کے بہانے انھوں کو لوٹنے لگتا ہے۔ دولت کی باتوں میں ہر طبقے کے لوگ اس شعبہ باز کے گرد جمع ہو جاتے ہیں جنھیں پارس چمڑی جتنو ہے۔ لیکن آخر کار مالک مکان کی واپسی سے سارا کھیل بگڑ جاتا ہے اور بد معاش مار کھا کر بھاگ جاتے ہیں جبکہ نوکر اپنی جان بچانے کے لیے اپنیداشت کی ثادی مالک مکان سے کر دیتا ہے۔

(ر) Bartholomew Fair میں جانسن نے فنی ادارہ کے دشمن شدت پسند میسائیوں کو جیسے طور کا نشانہ بنایا ہے اور بتایا ہے کہ کس طرح وہ خود گناہ کرتے ہیں اور خدا کی کتابوں کی روشنی میں دوسروں کو ایسا نہ کرنے کی نصیحت کرتے ہیں۔

ارسطو کی طرح بن جانسن کا کہنا بھی یہی تھا کہ جس طرح الیہ کو دیکھنے سے قماشائیں میں خوف اور دم کے جذبات پیدا ہوتے ہیں اسی طرح طریقہ میں کرداروں کی غلطیوں اور غلطیوں پر طنز کر کے اصلاح کرنا ممکن ہے۔ یکساں وجہ ہے کہ آخر میں، مہاش، خبیث، کرست، بزدل اور احمق کرداروں کو اپنی تصانیف میں پیش کر کے قرائیوں کا احساس دلانے کے علاوہ تفریح کا سامان بھی بنیچا تھا ہے۔

جانسن کا مقصد ہمیشہ ایک اخلاقی مسلم جیسا ہی رہا لیکن یہ حقیقت ناقابل تردید ہے کہ وہ طریقہ کی ایک نئی طرز کا بانی ہے جس سے آئندہ نسلوں تک انگریزی ڈرامہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ سترہویں صدی کے اواخر میں "معاشرتی طریقہ" کی ترقی بن جانسن کی کا فیض ہے۔ جیسپیئر کی سی روایت، بلاغت، نزہت، تخیل اور مشورہ کرداروں سے محروم ہونے کے باوجود بن جانسن نے جس صداقت سے زندگی کی تصویر کشی کی وہ اسی کا کمال ہے۔ تھریائی مباحث کی موجودگی کے باوجود اس کی تحقیقات کا کیوں دستا ہے اور اس کی نگری دنیا میں فراہمی ڈراموں میں سولیر کی طرح خفائی تخیل کی کار فرمائی کا پتہ چلتا ہے۔

جان مارشمن

(1834E-1875)

سترہویں صدی کے شروع میں جانسن نے جن ڈرامہ نگاروں کی خوب خبر لی ان میں ڈیکر کے علاوہ مارشمن بھی شامل تھا۔ دراصل مارشمن گریاں نگاری اور بزل کوئی میں اپنی مثال آپ تھا۔ اس نے اپنے طرز پر میان ان کے باوجود وہانی ڈرامہ کے میدان میں سب فکر کو دوڑایا لیکن لاطینی ڈرامہ نویس سلیکا کے بھوت پریت اور جرم و انتقام کے دائرے میں قید موضوعات ہی اس پر عموماً حاوی رہے۔ اس کے سب سے پہلے الیہ ڈرامے "Antonio and Melida" اور ایک دوسری گاڈش "Antonio's Revenge" میں گڈ کے اثرات صاف نمایاں ہیں۔ وہ ایک لہجہ میں لکھتا تھا اور اسی وجہ سے کسی سمجھنے والے "کلیف اسلوب کا سوجھ" قرار دیا تھا۔

واضح رہے کہ جب مارشمن نے طریقہ نگاری کے میدان میں قدم رکھا تو 1600ء میں "The Malcontent" لکھا جس کا پہلا کامیاب ڈرامہ تھا جس پر ٹیلیویژن کے اثرات واضح طور پر دیکھے جاسکتے ہیں۔ مجموعی طور پر اگرچہ اپنے معاصر بڑے فنکاروں کے سامنے مارشمن کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے لیکن بہر حال "سماثراتی طریقہ" کی بنیاد رکھنے والوں میں اس کا نام بھی نمایاں ہے اور ہے گا۔

تھامس ڈیکر

(1641E-1670)

اگرچہ جانسن کے طریقہ عملوں کی زد سے ڈیکر اور مارشمن ایک ہی جہلی کے چنے بنے ہیں لیکن دراصل دونوں میں بہت فرق ہے۔ مارشمن کے بارے میں تو آپ گزشتہ سطور میں جان چکے ہیں اور ڈیکر کے بارے میں جان لیجئے کہ وہ ایک آزاد منش لکھنے والا تھا جس نے اس حلیہ اعجاز بیان کے ساتھ ساتھ شاعرانہ رجحانیت اور نازک خیالی بھی پائی جاتی ہے۔

اس کے مستند حالات زندگی نہیں ملتے لیکن مختلف خاکوں سے ایک غریب، آوارہ، جاہل اور مفلور ڈرامہ نگار کی تصویر بنتی نظر آتی ہے۔ اگر یہ اوصاف خامیاں ہیں تو ان خامیوں کے باوجود اس کی تعریف میں کچھ ایسی صفات موجود ہیں جو اسے جہان میں بہت قیمتی عطا کرتی ہیں۔

اس کا سب سے مشہور ڈرامہ "سوچی کا سوراج" 1600ء کے قریب لکھا گیا۔ "ایمان داروغہ" (The Honest Whore) 1604ء میں رقم ہو اور ڈیکر کا بہترین کارنامہ خیال کیا گیا کیونکہ مصنف کی تمام تر جز باتیت کے باوجود یہ "خانگی ڈرامہ" کی بلند پایہ مثال ہے۔ اس ڈرامہ کے پہلے حصے میں ایک نواب بیروین کو اپنی داشتہ بنا کر دوسری شادی کرنے کے بعد چھوڑ دیتا ہے۔ دوسرے حصے میں بیروین ایک ناکارہ شخص کی رفیقہ و حیات ہے، نواب ایک بار پھر اسے بے آبرو کرنے پر عمل جاتا ہے لیکن وہ ایسی ہر کوشش ناکام بنا دیتی ہے۔ یہ ڈرامہ الپ اور طرب کے احتجاج کے ذریعے انسانی زندگی کی عکاسی کی کوشش ہے لیکن اس میں "سوچی کا سوراج" جیسی سرشاری اور تفریحی عناصر کا فقدان نظر آتا ہے۔

جان ولسٹر

(1575ء تا 1624ء)

انگریز کے عہد کے ادیبوں میں سے ولسٹر بڑی مدت تک گتھام رہا اور بعد میں انیسویں صدی میں اس کے شاعرانہ آہنگ اور بلند تخیل سے سکور ہو کر رومانی ادیبوں نے اس کا سراغ لگایا۔ اس نے سٹیج کے لیے 1603ء سے ہی لکھنا آغاز کر دیا تھا، ابتدائی دس برس تک وہ معاصرین کی قلمی رفاقت کا دم بھرتا رہا، لیکن اب یہ کہ اس کے دونوں شاہکار 1611ء اور 1614ء میں تخلیق ہوئے۔

"سفید بھوت" (The White Devil) جان ولسٹر کا پہلا بڑا کارنامہ ہے جو اس کے اٹلی کے دوروں کا نتیجہ ہے۔ اس زمانے میں اٹلی کی درباری زندگی عیاشی، مظالم، جرائم اور قتل و غارت سے عبارت تھی اور یہی تصویر "سفید بھوت" میں بھی دکھائی گئی ہے۔ اس کی

کہانی کہہ رہی ہے کہ ایک نواب اپنی بیوی سے بیزار ہو کر ڈوریا (یعنی سفید بھوت) پر سوا جان سے تھا ہو جاتا ہے لیکن ڈوریا کا حصول اس کے لیے مصرتاوت ہوتا ہے اور اس معاملے میں طوط بھی انفرادی قتل کر دیے جاتے ہیں یا زبردستی کمرہ کی دواہی میں دیکھ لیں دے جاتے ہیں۔

"The Duchess of Malfi" کا موضوع بھی انتہائی جذباتی ہے اور یہ واسطہ کا دوسرا عظیم کارنامہ ہے۔

بنیادی طور پر واسطہ قحطی فلسفہ و حیات کا خاکہ ہے۔ وہ اپنے کرداروں کے ساتھ دھم دھم کرم سے پیش نہیں آتا تبنا سبھی کردار جبریت کا نشانہ ہیں۔ وہ جابجا خشکی مظالم کی آڑ میں حیات کی پستی وہ بے ثباتی کو نمایاں کرتا ہے۔

سرل ٹرنر

(1825-1870ء)

ٹرنر کی حقیقی دنیا واسطہ سے بھی زیادہ تاریک ہے۔ اس کے ذرا سے الیہ سے زیادہ قحطی تھا کو جنم دیتے ہیں۔ "عقلم حراجن کا الیہ" اور "کافر کا الیہ" مکتا ہوں سے لپٹے کرداروں سے بھرے ہوئے ہیں۔ ہر طرف بے رحم اور عیاش سامراج غالب ہے اور اطاعتی زندگی کے بھیا تک پہنچنا پیاں ہیں۔ اپنے ان دونوں ذرا سوں کی وجہ سے وہ نکلتا اٹا ہے کے مشہور الیہ نگاروں میں شمار ہوتا ہے۔ اس کا نام مارلو اور جیکبیز کے بعد واسطہ کے ساتھ آتا ہے لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ اپنے سامراج کے برعکس ٹرنر کی تحریریں حقیقی درجہ سے مردم ہیں۔

یومنٹ اور فلیچر

سز ہو ہی صدی کے پہلے مشرب میں جیکبیز کے پہلو پہیلو جن دو ذرا سامراجوں نے بے مثال شہرت حاصل کی وہ یومنٹ اور فلیچر ہیں۔ وہ ایک دوسرے کے گہمی رشتہ رہے۔

دونوں نے مشترکہ طور پر کئی ڈرامے لکھے جن میں سٹیج پر خوب کامیابی ملی۔ ان کا نظم الیہ اور نیم طریقہ *Parasite* ٹیلی ویژن کے اثر کا فائدہ ہے۔ اس شاہکار کا مرکزی کردار ٹکا ستر دا شیخ طور پر ہیمنٹ کا امیر اور دکھائی دیتا ہے جو اپنی ریاست سے محروم ہو کر انجام کار دو بارہ حکومت حاصل کر لیتا ہے۔

ہومنٹ اور ٹیلیجر کی نگری دنیا عام انسانوں کی دنیا سے کافی مختلف ہے۔ وہ ایک خود ساختہ درباری زندگی کی تصویر پیش کرتے ہیں، جہاں غیر فطری جذبات اور مبالغہ آمیز احساسات کا غلبہ ہے۔ اگرچہ انھوں نے اپنے ڈراموں میں بڑی فنکاری کا ثبوت دیا ہے لیکن تکلف، بناوٹ اور سطحیت کی فراوانی کا باعث ان کے کارنامے بہرہ و بیوں کے کھیل لگتے ہیں۔

"The Knight of the Burning Pestle" ہومنٹ اور ٹیلیجر کا مشہور ترین طریقہ ہے جس میں میگزائل کے درباری سربازوں کا خد کا اڑایا گیا ہے۔ اس ڈرامے کا اصلی ہیرو رالف ہے جس کے ساتھ ایک سٹھک کردار غنہ منگر اور دوسرا ایک بونے کی صورت میں خنسی کیا گیا ہے۔ ان دونوں کی دلچسپ باتیں اور حرکات و سکنات گاہے گاہے تفریح کا سامان پیدا کرتی رہتی ہیں۔

قلب مسخر

(1584 تا 1639ء)

ٹیلیجر کے رفعتی اور جانشین اور نرود نورس کہلانے والے قلب کے نگ بھگ 37 ڈراموں میں سے اٹھارہ باتی ہیں۔ بنیادی طور پر وہ اپنے مشترکہ حضرات خصوصاً ٹیلیجر اور جین جاسن کا متعلقہ دکھائی دیتا ہے۔ ٹیلیجر اور جاسن کے ہاں تو ہمہ کیف ایک اعلیٰ فنی معیار دکھائی دیتا ہے لیکن قلب کے ہاں یہ خوبی بھی کچھ زیادہ نہیں ہے۔ اس کے موضوعات زیادہ تر سیاسیات اور مذہب کے گرد گھومتے ہیں۔ وہ شہنشاہیت مخالف تھا جس کا زعم و ثبوت اس کا ڈرامہ "کلام" ہے جس میں نظام اپنے آکاؤں کے خلاف عدوانی احتجاج بلجو کرتے ہیں۔

Virgin Mary میں نلپ نے جیسا نہیں کے خلاف فطرت پرستوں کی حمایت و وکالت کی ہے۔ اس نے کئی طرح سے بھی لکھے جن میں سب سے زیادہ شہرت "پراناقرفہ چکانے کا نیاڑھنگ" نامی طریقے کے حصے میں آئی۔

قلبِ مسطر کے علاوہ ستر سو بیس صدی کے دیگر معروف ڈرامہ نویسوں میں تھامس ہیوز، تھامس ٹین، جان فوروڈ، لورڈ جنوشر نے بھی شامل ہیں۔

انگریزی ادب کی تاریخ میں نیا ڈراما یہ کہ مہد کا ڈرامہ اعلیٰ شاعری اور بلند پایہ تخلیقیت کا بہترین نمونہ خیال کیا جاتا ہے۔ اس مہد میں بہت سے کوہِ نامت ڈرامہ نگاروں نے جنم لیا اور نہایت متنوع موضوعات پر قلم اٹھایا گیا۔ ایسی کوئی مثال اس سے پہلے یا بعد میں نہیں دیکھی گئی۔

کرستوفر مارلو، چیکسپیئر، جانسن اور دوسرے عظیم اور رفیع الشان ڈرامہ نگار بہت سے مہد آفرین کارناموں کے حوالے سے جانے جاتے ہیں۔ انھوں نے ڈرامے کے فن کو جو بلندی و اظہار اور وقار عطا کیا وہ انہی کا حصہ تھا۔ نئے دور کا حقیقت پسندی سے مہارت ڈرامہ نگار یا مظلوم کھیل اپنے وقت کی ترجمانی تو کر سکتا ہے لیکن اس میں دو انسان دوستی اور آفاقیت ملوث ہے جو نیا ڈراما یہ کہ دور کی ڈرامائی تخلیقات کی روح تھی۔

تیسرا حصہ

دویر بحالی کا ادبی سرمایہ

(1660ء تا 1700ء)

تمہید

چارلس دوم کی حکمرانی کی حیثیت سے انگلستان کے تحت پر بحالی سے 1660ء میں کراسویں کی جمہوری حکومت اپنے انہام کو پہنچی اور شہنشاہیت کا دور ایک بار پھر لوٹ آیا۔ رانے کی اس کروٹ کے باعث وہ مختصر جواب تک دے ہوئے تھے، دو بار دوسرا اٹھانے لگے۔ اگرچہ کا دور رومانی شعور کے عروج کا دور تھا لیکن سترہویں صدی کے آغاز سے ہی لکری اور جذباتی ہنگامہ آرائیاں مانند پڑنے لگیں کیونکہ تخیل کی بے لگام پرواز کی جگہ اب عام میلان عقلیت کی طرف تھا۔

ٹیکسیر کے عظیم شاہکاروں، لیکن کے تخیلی تجربات، ڈن کی تخلیقات اور مجموعی طور پر ماہد الطبعیاتی شاعری کے جائزے سے ثابت ہوتا ہے کہ انگریزی ادب، ماورائی فضا سے نکل کر حقیقت کی سرزمین پر پاؤں جماتا ہے۔ اجمالاً کہا جاسکتا ہے کہ نشاۃ الثانیہ کے دور

سے لے کر دورِ بحالی تک کی ادبی تخلیقات میں چند تخیل کے بجائے ضابطہ و اصول اور توازن کی طرف ایک عام میلان کی نشاندہی ہوتی ہے جسے ”کلاسیکیت“ کا نقشِ اول کہا جاسکتا ہے۔

بعد میں چارلس دوم کی بحالی کی وجہ سے شہنشاہیت کی بنیادیں مستحکم ہونے کے ساتھ ساتھ پیش و پشت اور پارادار کی اور مختلف و متنوع کا دور بھی شروع ہو گیا۔ رفت رفت اس چلنی کے اثرات بڑھتے اور پھیلتے چلے گئے۔ اس طرح راسخ اور اسرار کی زندگی سے مواد اخذ کرنے والے ادب کے لیے زمین ہموار ہو گئی۔ مذہبی جمہوریہ میں شدت پسند مذہبیا طبع نے ہر طرح کے کھیل کشوں پر پابندی لگا دی تھی۔ اب جہاں آزادی ملی تو لوگ تفریح اور کھیل قماشے کو مباحش اور اوباشی بنانے پر تل گئے۔ عادات و اطوار اور چال و چال کے علاوہ طبعیات و غیرہ میں بھی رنگینی و رنگین درآ یا۔ ظاہر ہے کہ ان عوامل کے اثرات ادب پر بھی مروجہ ہوئے۔

دورِ بحالی کے ادب کا جائزہ لیجئے ہوئے ہمیں فرانسیسی اثرات کو خاص طور پر سامنے رکھنا ہو گا۔ کیونکہ چارلس دوم کی جلاوطنی کے دنوں میں اس کے دورِ باری، شاعر اور ادیب فرانس کے دورِ بار، عام زندگی اور ادب و معاشرت کے گہرے اثرات قبول کر چکے تھے۔ انھوں نے فرانسیسی زبان و ادب کے براہِ راست مطالعہ سے بھی فیض اٹھایا۔ یہی وجہ ہے کہ دورِ بحالی اور افکارِ ہویں صدی کے جدید کلاسیک ادب پر فرانسیسی ادبی سرمائے کے اثرات آسانی سے محسوس کیے جاسکتے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی غور و انداز میں کرنی چاہیے کہ مذکورہ بالا فرانسیسی اثرات کے باوجود دورِ بحالی کا انگریزی ادب اپنے مخصوص میلانات کا اظہار بھی کرتا ہے۔ دیگر الفاظ میں یوں کہہ لیں کہ خارجی اثرات کی رنگ آمیزی کے باوجود اس دور کے ادب کی روح انگریزی ہے جس میں قدامت اور صداقت پائی جاتی ہے۔

دواں باب

دورِ بحالی کی شاعری

اس دور میں شاعری کے لیے ماحول سازگار نہ تھا لہذا جیسے جیسے شعراء پیدا نہ ہو سکے۔ عام طور پر اہل قلم نے ڈرامہ یا طنز نگاری کو ہی اپنی تحریری مصروفیت بنائے رکھا۔ تاہم فرانسیسی اثرات کے تحت شاعری میں نئے اسلوب اور جدید طرزِ بیان کی اہمیت بڑھ رہی تھی۔

فرانسیسی شاعری کا جائزہ

اس دور پر ڈرامائیڈن (1631-1700ء) جادی رہا ہے اور اس کا سبب اس کے افکار و نظریات تھے۔ اس نے شعوری فن کے اصول وضع کیے اور اپنے کلام سے ان کی سوز و گیت کو ثابت کیا۔ ڈرامائیڈن کی شخصیت عصری روح سے بے حد متاثر تھی۔ خانہ جنگی اور مذہبی فسادوں میں اس کی تمام تر ہمدردی، جمہوریت پسندوں کے ساتھ رہی لیکن کراسویل کی موت پر مرثیہ لکھ کر اپنی قومیت پسندی کا اظہار کرنے کے باوجود چارلس دوم کی بحالی پر وہ بدل گیا اور بعد میں سیاسی حوالے سے تاحیات شہنشاہیت کے حق میں گناہگار رہا۔

ڈرامائیڈن کی شاعری مابعد طبعیاتی شعرا کی تحقید سے شروع ہوئی۔ ان کا مگر اصطلاح کر کے وہ اس کی عظمت مابعد طبعی پسندی اور بحرِ پرستیت کا قائل ہوا۔ اس کے گہری جہان میں جوئی کلام، بلندی خیال، انفرادیت اور روحانی اسلوب کے ساتھ ساتھ سلاست، اعتدال اور اصول پسندی بھی چمکتی ہے۔ یہ اوصاف اسے جدید کلاسیکی کتب خانہ سے جوڑتے ہیں اور

ہیں وہ انرجی کے عہد اور جدید کلاسیکی شاعری کے دو مہمان ایک جمہوری حیثیت اختیار کر جاتا ہے۔

شاعری میں کلاسیکی کے حصول سے ماہرین ہو کر ڈرامائیڈن نے سات سال تک رزمیہ میں طبع آزمائی لیکن کوئی خاص مقام نہ پاسکا تاہم عام ڈرامائی نگاروں کا ادیب ہر ضرورت مند رہا۔ اس دور میں ڈرامائیڈن اس کامب سے اقیح اور اہم کارنامہ ایک مقام ہے جو "An Essay of Dramatic Poetry" کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں ڈرامائیڈن نے قدما اور معاصرین انگریز اور فرانسیسی ڈرامائی نگاروں کا موازنہ کرنے کے علاوہ منظوم ڈراموں پر مدلل بحث بھی کی ہے جو بڑی اہمیت کی حامل ہے۔

اسے بیانہ ڈھنگ کی شاعری سے خاص طور پر لگاؤ تھا۔ دو اعلیٰ شاعر درجہ کی طرح ایک قوی رزمیہ لکھتا چاہتا تھا لیکن یہ تنادل میں عی رگنی تاہم فنائی شاعری میں اپنے معاصرین میں ممتاز مقام پر فائز رہا۔ اس نے اپنے ڈراموں میں جن نظموں اور نظموں کو شامل کیا ہے ان کی دلکشی اور موسیقیت دل میں باثر رہتی ہے۔

1681ء سے 1687ء تک کی طرز اور اخلاقی نظموں کے باض ڈرامائیڈن کو فن عروض یعنی بحور و اوزان پر بڑی دسترس حاصل ہو گئی تھی۔ اس نے فنائی نظموں کو جدید اسالیب دیے جو موسیقیت اور فنکارانہ پختگی کا ثبوت ہیں۔ 1787ء میں اس نے سنٹ سسلیا پر جو دو لکھیں لکھیں وہ فنائی اور تاریخی اعتبار سے بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ انہی دو نظموں کی بنیاد پر مشہور شاعر اسکات نے اسے فنائی شاعری کا استاد تسلیم کیا ہے۔ مذکورہ نظموں میں سے ایک جس کا عنوان "فیض سکندر" تھا ہے مد قبول ہوئی۔ اگرچہ ڈرامائیڈن کے معاصرین کسی خاص ادبی اہمیت کے حامل نہیں ہیں لیکن ان کے ہاں جدید کلاسیکی شاعری کے عناصر بہر حال نمایاں ہیں۔ ان شعرا کے ہاں بیان کی سلاست بھی ہے اور فصاحت کی صفت بھی لیکن وہ اس روحانی قوت سے لائق نہ تھے جو اس دور کے ادب کی بنیادی خصوصیت کا درجہ رکھتا ہے۔ شبہنا اہمیت کی بحالی اور دوبارہ ادبی کی روایت کے بارے میں جاری ہو جانے پر بھی مذکورہ شاعر کوئی خاص مقام نہ پاسکا۔ دراصل اس دور میں تک بندی کرنے والوں نے

شاعری کی دوجی پرے دہری سے ملے شروع کر کے تھے جن کو بہ اور ڈرامیڈن نے نظر کے حیروں سے خوب چھٹی کیا ہے۔

سترہویں صدی کے ادوار اور خصوصاً اور بحالی کے شعراء فلسفیانہ، اخلاقی اور سیاسیانہ موضوعات پر غم آزدائی کرتے رہے لیکن ان کے کلام میں وہ تاثر اور ذور بیان نہیں ہے جو اربعہ کے عہد یا ردائی دور سے پہلے کے شعراء کی بڑی خصوصیت تھا۔ ان کے ہاں تکلف و فصیح کی فراوانی اور عموماً جذبہ احساس کا فقدان ہے۔

اگرچہ اس کا سن نے ہر مہر کی گرانقدر تصنیف 'غنی شاعری' کا مستحکم ترجمہ کیا اور ایک آف بحکم نے "مضمون بر شاعری" تحریر کی جسے معاصرین نے خوب سراہا لیکن ایسے بھی کارناموں میں سلیبت اور تخلیق پسندی کا غلبہ ہے۔ دور بحالی کی شاعری مجموعی طور پر کسی بھی طرح اعلیٰ شاعری نہیں کہلا سکتی۔ ہاں، تا ضرور ہے کہ اس دوران انگریزی زبان خوب ترقی پائی تھی اور فنکار اصول و ضوابط کو مد نظر رکھ کر کلام لکھتے تھے جس سے آنے والے دور کے شعراء نے استفادہ کیا۔ یہاں دور کی "شاعری اور شعرا کا اداسہ کارنامہ" ہے۔

خطریہ شاعری کا رجحان

چارلس دوم کے دوبارہ تاج تخت سنبھالنے کے باعث انگلستان جس سماجی و معاشرتی تبدیلی سے دوچار ہوا اس کا اثر بھی اصنافِ سخن خصوصاً خطریہ تنقیدات پر بہت نمایاں رہا۔ ۱۶۸۵ء میں ہرجت اللہ اور کتھن کے لیے ہونے والے مذہبی، اخلاقی اور سیاسی مباحثے اور معاشرے قلمی جنگوں کا روپ دھار گئے۔ عام طور پر ان تمام پابندیوں کی بھرپور مخالفت کی گئی جو مذہب و جنگ کے بعد مذہبی جمہوریت نے عاید کی تھیں۔ مذہبی ریاضت، نفس کشی اور ناشکی مذہب پسندی کے خلاف شدید رد عمل دیکھنے میں آیا اور شدت پسند مذہب پرستوں پر نظر سے ابرہہ چھوٹ کرنا ایک معمول بن گیا۔ اسی لیے اس دور کے خطرکاروں کے ہاں مزاح اور طنز کے ساتھ ساتھ نفی و بے رحمی بھی نظر آتی ہے۔ بہر حال اس ماحول میں خطریہ ادب کو کافی فروغ ملا جس خطریہ ادب کے ترقی کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ لوگوں میں کلاسیکی شعرا

ادب کی تصنیفات عام ہوتی جا رہی تھیں۔ اس سونے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انگریز شاعروں نے لاطینی طرز نگاروں کی تقلید میں نظمیں لکھنا شروع کر دیں اور ستر نگار بھی ان کے ساتھ آئے۔ طرز نگاروں کی اس تحریک کا نتیجہ یہ ہوا کہ اچھے بھلے بلند پایہ ادیب بھی اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے پر آمادہ ہو گئے۔ انھارہویں صدی میں تو یہ وہاں قدر بچھل گئی کہ پوپ نے اپنے ”امتی نامہ“ میں اپنے تمام دشمنوں کو کلیجہ کی سزا کا مستحق قرار دے دیا۔ اس سے بے گناہ طرز نگاری کے علاج کا خوبی اندازہ ہو سکتا ہے۔

سیسول بٹر

سیسول کی زندگی کی بہت کم تصویات ملتی ہیں جس میں اس کی تصنیف ”ہڈ بروس“ (Hudbros) در بحال کیا گیا ہے اور بی شاہکاروں میں شمار ہوتی ہے۔

اس طرزِ نظم میں بٹر نے اپنے دور کے مذہبی جنون اور امتحانہ جوش و خروش پر جس شدت سے طعنے لگے ہیں اس کی مثال نہیں ملتی۔ وہ اپنی تحریر میں طعنے کے علاوہ حجاج اور طریقہ حاکم کے ساتھ ساتھ اعلیٰ خیالات اور پست جذبات کو ایک دلکش استخراج کرتا رہا ہے۔ ہماری اس کے مشاہدات کی داد دے بغیر نہیں رہتا اور اس کے طعنے حجاج اور طریقہ پر بے اختیار مسکرا رہے ہیں۔

مارول

کراسویل کی موت اور چارلس کی تہی انگلستان پر بحال کے نتیجہ میں پیدا ہونے والے حالات اور تبدیلیوں کے جب سیاسی طرز نے جو خطرناک صورتحال پیدا کی اس کا اندازہ لگانا محال ہے۔

سیاسی طرز نگاروں میں مارول نے ”جہاں بات برائے صورت“ میں زوال پذیر سماج اور وہ پارٹی زندگی کے پست پہلوؤں پر شدید تنقید کی۔ اس نے بریتانیا اور بے نامی دو گھوڑوں کے مکالمے میں بڑی شدت سے اپنے غم و غصے کو اظہار کا راستہ دکھایا ہے۔

آلڈیم

آلڈیم کی شہرت "Satire on the Jesuits" کی مرہونِ منت ہے۔ اس کی تحریر میں اگرچہ مزاح اور تسخر کی شدت کا فقدان ہے لیکن جوش، غلط اور رعب و دہ ہے کی فراوانی ہے۔ خدا کہتے ہیں کہ اس کی غلوں میں بھی وہی مردانگیِ طریہ نظر آتی ہے جو اس کی شخصیت کا نمایاں وصف تھی۔

ڈرائیڈن

شاعری سے اپنی ادبی زندگی کا آغاز کرنے والے ڈرائیڈن نے معاصرین کی رہبری کرنے کے علاوہ اپنا مقام بھی بنایا۔ لفظی شاعری اور رزمیہ نگاری کے بعد قدرتی طور پر وہ طرہ تحریریں لکھنے پر مائل ہوا کیونکہ اس دور کا چلن ہی طرہ یہ ہوا تھا۔

ڈرائیڈن کی طرہ نگاری سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے اپنے ذہنی اور سیاسی خیالوں کے علاوہ نام نہاد شاعروں اور جمل اور جوں کے خلاف ایک ہلکا قائم کر رکھا تھا۔ اس نے لاشعوری طور پر اپنی ابتدائی شاعری سے طرہ نگاری کی جو تہیت حاصل کی وہ اس کے ارمادی مصروفیت کے دور میں مہارت بن چکی تھی۔ اس کے طرہ نگار نے اس کی فطرت سے زیادہ اس کے ادبی مزاج اور زبان و چال پر دسترس کا اکتہار کرتے ہیں۔

اس طرح کی طرہ شاعری کا سلسلہ ہورٹس کے مہذب اور شانہ نمونوں سے جاملتا ہے یا پھر اس کا سلسلہ نسب "جو دیال" کی تخلیق کردہ جادو جلال کی حامل طرہ نگاروں سے جا ملتا ہے۔ ڈرائیڈن کی قربت جو دیال سے ہے کیونکہ اس کے پاس بھی جو دیال کی طرح طبع، غیر شائستہ انداز اور جارحانہ بین و کمال دیتا ہے جو ناقابلِ برداشت حد تک نہیں پہنچتا تھا اور یہ اس ملازمت کی نمایاں خوبی ہے۔

ڈرائیڈن کے طرہ نگاروں کی اثر پذیریری کا راز اس کی بے مثال قوتِ بیان ہے۔ واضح رہے کہ بائرن، کیٹس اور ٹینیسن کے علاوہ ورنر سورنہمک نے اس کی زبان و بیان پر

قدومت کا اعتراف کیا ہے اور پوپ کو تو اس کا جانشین ہی مان لیا جاتا ہے۔

"Absalom and Achitophel" ایک سیاسی طنز پارہ ہے جسے لکھنے کے لیے اس وقت کے سیاسی حالات کا مطالعہ لازم ہے۔ یہ تخلیق 1681ء میں منظر عام پر آئی تھی۔ بعد ازاں جب سیاسی الجھنیں ختم ہو گئیں تو ڈرائیڈن نے اپنے حریفوں کے خلاف طنزی سرکہ آرائی شروع کر دی۔ یاد رہے کہ چارلس دوم نے اولاد خیزیت سے محرومی کے باعث اپنے بھائی جیمز کو ولی عہد بنانا چاہا اور اریل آف سٹیمسری نے اس تجویز کی مخالفت کی اور ذاتی مفادات کی بنیاد پر ڈیوک آف مونتگو کی حمایت کی نیز لوام کو بلز کا یا۔ لیکن انھی دنوں بادشاہ کو اپنی بیماری کی وجہ سے عوامی بددردی حاصل ہو گئی اور جیمز ولی عہد بن گیا۔ اب اس تناظر میں دیکھیے کہ ڈرائیڈن سٹیمسری اور اس کے پیروکاروں کا مخالف تھا اور اس نے ان کی خوب بھڑائی۔ "The Modern" نامی نظم جو 1682ء میں منظر عام پر آئی، سٹیمسری کی ذلیل سے رہائی اور اس کے حامیوں کی حماقتوں پر جل بھن کر لکھی گئی ہے۔

اس کی مثالوں سے "Mac Flecknoe" ڈرائیڈن کی شاہکار نظم ہے جس کی تخلیق کا محرک ایک معاصر شاعر اور ڈرامہ نگار شینڈل سے نظم نگار کے انتہائی خراب تعلقات تھے۔ حراجہ رڈس کے سے انداز میں لکھی گئی اس نظم میں حماقت کی دنیا کا حکمران "میک فلکنو" شینڈل کو اپنا جانشین مقرر کرتا ہے۔ شینڈل کی جانشینی اور ناجوشی جس انداز سے پیش کی گئی ہے اس سے متاثر ہونے اور سکڑائے بغیر نہیں رہا جاسکتا۔

اصل میں ڈرائیڈن اور دوسرے لٹراتوں میں ایک بڑا فرق ہے۔ وہ اپنے معاصرین کی فنی خامیوں سے ہماری طرح آگاہ تھا۔ پوپ اور دیگر طنز نگار اپنے اہداف بننے والے افراد کو ہر طرح کیسے ذلیل اور بچکے دکھاتے ہیں لیکن ڈرائیڈن انھیں بہت بلند مقام پر چڑھا کر نیز مٹی سمجھتی لیتا ہے۔ اگرچہ اس کی طنزیہ نکتوں کو وہ آفاقیت حاصل نہ ہو سکی جو سوف کا طرز امتیاز ہے لیکن انگریزی شاعری میں اس کا مقام ہر حال حلیم شدہ ہے۔

دوہرہ بھالی کا ڈرامہ

چارلس دوم کے دور میں ترقی کرنے والی ادبی اصناف میں ڈرامہ کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ اس دور میں شاعروں اور لکھنوں کی نسبت ڈرامہ نگاروں کی قدر و قیمت زیادہ تھی۔ یہاں یہ بھی جان لینا چاہیے کہ ان دنوں ڈرامہ میں بھی ایسے کے بجائے طرح کے خصوصی سرپرستی حاصل تھی۔ یہاں وہ ہے کہ ہاگر لے، وینچریج اور کاگر نے اس خصوصی طرح کے کمروں پر پہنچا دیئے جسے "ساشرٹی طرح" کہتے ہیں۔

شدت پسند مذہبی لوگوں کی تحریک کے باعث 1642ء میں تمام قلمبند کر دیے گئے تھے لیکن چارلس کی بھالی سے چند سال قبل 1658ء میں سروہم نے کلاسیکی ڈرامہ لکھنے کرنے کی اجازت حاصل کر لی۔ ولیم ہاگر ہزی ڈرامہ نگاری کی روایت میں "رومیاں ایہ" اور "لہنائی ڈرامہ" کا بانی تسلیم کیا جاتا ہے۔

دوہرہ بھالی کا ڈرامہ انگریزی توہی تحریک کا نتیجہ تھا جس سے انگریزی ذہن کے خصوصی میلانات کی نمائندگی ہوتی ہے۔ شدت پسندوں کی غلطیوں اور پابندیوں کے بعد جب ڈرامے کے معاملے میں عوام نے دوبارہ آزادی پائی تو یہ حالت کے بعد کثرت کی واضح مثال تھی۔ پابندیاں ہٹنے ہی ڈرامہ نگاروں اور عوام نے ایسی بے احتیالی کا مظاہرہ کیا کہ تمام اخلاقی حدود سے بے نیاز ہو گئے۔ خشن پیشہ افراد اب ہر وقت قہیڑوں میں ہزاری معشوقوں سے ملاقاتوں اور جڑ توڑ میں مصروف نظر آنے لگے۔ جب معاشرتی ماحول میں اس قدر آزادی دور آئے تو پھر اس کے خوفناک انجام کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں رہتا چاہیے۔

سترہویں صدی کے آخری چار عشروں میں انگریزی ڈرامہ پر فرانسیسی اثرات غالب رہے۔ ماسکین اور کارٹے جیسے باکمال ایہ نگاروں سے انگریز ڈرامہ نگاروں نے کمال کر استعمال کیا اور مولیئر (Moliere) جیسے صاحب فن سے کتاب فیض کر کے معاشرتی طریقے کو تخلیق کیے گئے۔

اگرچہ بنیاد طور پر انگریزی معاشرتی طریقہ فرانسیسی اثرات کے تحت وجود میں آیا لیکن یہ حقیقت اپنی جگہ قابلِ توجہ ہے کہ اس صوبہ ادب کی ترقی میں انگلستان کے قومی حرائج کا بھی بہت اہم دخل دکھائی دیتا ہے۔

زیر بحث دور کا انگریزی ڈرامہ فنی اور معاشرتی رجحانات کی تاریخ کا درجہ رکھتا ہے اور بتاتا ہے کہ ان ایام میں مذہب، اخلاق اور ماضی اقدار کے بجائے مٹتی لذت پسندی اور ہنسی گرائی کا دور دورہ تھا۔

رزمیہ ایہ

دور بحالی کے انگریزی ڈرامے کا جائزہ لینے کے بعد بلا خوف تردید یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ ڈرامائی زندگی تصنیفات سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہیں۔ اگرچہ وہ "رزمیہ ایہ" کے فن کا سوجھ نہیں بھلا سکتا لیکن اس نے اس خاص صنف کی ادبی سطح کو قابلِ رشک بلند یوں تک پہنچا دیا اور گاتو جیسے کہ اس دفعہ فنی سے آگے جاس وقت ممکن ہی نہ تھا۔

انگلستان میں سر ویلم 1858ء میں اپنے مشہور ڈرامے "کامبرڈر ڈور" کے ذریعے اس فن کی بنیاد رکھ چکا تھا چنانچہ بہت اور شہرت جیسے انسانی توصیف و جذبات کی قہقہوں میں صنف کا اصل موضوع بن گئی۔

ڈرامائی زندگی نے سب سے پہلے "The Royal Ladies" لکھا اور پھر 1867ء میں "ہندوستانی ملکہ" اور 1870ء میں "سچ گریزا" منظر عام پر آئے لیکن اس کا سب سے بڑا تاثير چکار ہونے کا لڑک "لوہر گنڈ ب" کو حاصل ہے جو 1875ء میں تخلیق کیا گیا۔
 ان ڈراموں میں نکاح الٹانے کے دور کی روایت جھلکتی ہے لیکن یہ روایت ایک

مخصوص اثر آفرینی پیدا کرنے کی شعوری کوشش میں اس شعری کیفیت سے محروم ہو جاتی ہے جو اثر تہ کے عہد کی تخلیقات کی نمایاں خرابی ہے۔

ہانس کہتا ہے کہ "رزمیہ الیہ" کا مقصد حسن، محبت اور شہادت کی تعظیم و ستائش ہے۔ اسی لیے رزمیہ ڈرامہ لکھنے والے اپنی پوری صلاحیت اور قوت اور انسانی شان و شوکت پر قیام رکھنے کے بجائے مبالغہ سے بھرپور مکالموں اور بے وقار مناظر پر صرف کر رہے ہیں جس سے ظلف اور مصنوعی پن کا احساس پیدا ہوتا ہے۔

اس طرح کے ڈراموں کے پلاٹ سادگی اور یکسانی کے حامل تھے جن میں عام طور پر بادشاہوں، حکماء، شہزادوں، شہزادیوں، ہندو، جسدورنگ، محبت کی لفظ اور کئی رعایت کو پیش کیا جاتا تھا اور تکمیل کے آخر میں ہیرو اور ہیروئن کے اصل کے خوبصورت مناظر دکھائے جاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان ڈراموں کے حتمی نتائج خفاک نہیں ہوتے تھے اور عوام کی پسند و ناپسند کے مطابق ان میں تبدیلی درجیم کرنے کا چلن تھا۔

اگر بنیاد پر جائزہ لیا جائے تو یہ سچ ہے کہ رزمیہ ڈرامہ کا مقصد یعنی رزمیہ کا سادہ انو بیان اور پیشکاری کا حصول زیادہ کامیابی سے ممکن نہ ہو سکا۔ ان ڈراموں میں مصنوعی پن اور مبالغے کی موجودگی کے باعث بعد میں آنے والوں نے تخلیق کرنے کی بجائے ترمیم کی۔ مثلاً "ریہرسل" نامی تکمیل میں سر ولیم اور ڈراما نگار کوٹھڑ کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسی طرح معروف افسانہ نویس لینڈنگ نے بھی "رزمیہ الیہ" قسم کے ڈراموں کے مصنوعی پن، ہیروئی اور مبالغہ آمیزی کا بعد میں سے مذاق اڑایا ہے۔ بجا طور پر انہی اسباب نے "رزمیہ الیہ" کے احیاء میں رکاوٹ ڈالی اور اسی وجہ سے اس کے احیاء کی کوئی باقاعدہ تحریک بھی نہ چلی سکی۔ ان ڈراموں کو "پھر سے زندہ" نہ کیا جاسکا لیکن بہر حال ایسے ڈرامے انگریزی ادب کی تاریخ کا ناقابل فراموش حصہ ہیں۔

خصوصاً دو بھائی کے انگریزی ڈرامے نکال کر کرتے ہوئے "الیہ رزمیہ" کا ذکر نہ کرنا کسی بھی ادبی مؤرخ یا تذکرہ نگار کے لیے ممکن نہیں ہے۔

”معاشرتی طریقہ“ کا مختصر جائزہ

”معاشرتی طریقہ“ اصل میں ”روزِ مہالیہ“ سے بہت پہلے وجود میں آ چکا تھا لیکن ایک صعب ڈرامہ کے طور پر اس نے چارلس دوم کی حکومت میں خصوصی سرپرستی پائی۔ ان طریقوں میں اس دور کے انگریز کی ذہن، عوامی مزاج، معاشرتی تنوع اور سماجی بدعنوانی و سرسختی کا عکس پایا جاتا ہے۔

دورِ بحالی میں معاشرتی طریقہ کی کامیابی کا درجہ سماجی زندگی میں غلبہ، طاقت، فیشن اور نکال کا دور آنا اور ڈرامہ نگاروں کا مثبت مشاہدہ طاقتور انتظامیہ نکال کا حوالہ کے عین مطابق ڈرامہ نگاروں نے ایسے کردار منتخب کیے جن کے ذریعے شہر اور گاؤں، عسکری و معاشی اور حسن پرستی و بے بسی پسندی کا تضاد واضح کیا جاسکے انھوں نے درویشوں اور بھیکوں کے ساتھ حقوق اور بدواہنوں کو بھی نمایاں کیا۔ ایک طرف ہمیں ”مرزا بھڑکدار“ جیسے احمق کردار ملتے ہیں تو دوسری طرف ”ہارن“ جیسے بدچلن دکھائی دیتے ہیں۔

”معاشرتی طریقہ“ کے بانی اصل میں جیسیپر اور اس کا سرورف جیمز بن جانسن ہیں۔ انھوں نے ڈرامہ کے نئی کردہانی دھند سے نکال کر سماجی روشنی میں لاکھڑا کیا اور تجربہ مشاہدہ کی بنا پر معاشرت کی عکاسی کی راہ اپنائی۔

یہاں یہ بات چاہی ضرور ہے کہ بن جانسن نے افراد کو طاقت کا ہدف بنایا اور ان کی ذاتی لغزشوں پر طنز کیا لیکن دورِ بحالی تک ذاتی خامیوں سماجی امراض، بن چکی تھیں جنہ ان کی بھرپور عکاسی کی گئی۔ اس دور کے ڈرامہ نگاروں کے تمام تر سوچ و فرائض کی ادبی روایت سے حاصل کرنے کی بات بھی پوری طرح درست نہیں ہے کیونکہ اگر یہ سچ ہے کہ انھوں نے فرائضی اثرات قبول کیے تو یہ بھی حقیقت ہے کہ دورِ بحالی کے طریقوں میں انگریز کی قوم کا ذہن اور مزاج موجود ہے۔

1698ء میں جری کو لینز کی انگریز ڈرامہ پر تنقید کے بعد سے عموماً دورِ بحالی کے

ڈرامہ اور خصوصاً ”طریقہ“ کو کشمکش نگاری اور مزاح نگاری کا سرچشمہ قرار دیا جاتا تھا عام ہو گیا۔

چہ شک در اس کی ایسے ذرا سوں میں علاج کی نگلی تصویریں عام ہیں اور جنسی تلفذ، ہزاری محبت، بدکاری اور سازشوں کو پیش کیا جاتا ہے، موردِ غمِ شہری بدکاروں کی محبت کو بھی اسرا کی دولت پر مقدم سمجھتی ہیں اور پیشیاں والدین کو جلد از جلد اپنی شادی کرنے کی دھمکیاں دیتی ہیں لیکن ان تمام حقائق کے باوجود ہمیں اس ڈرامہ کو خالص اخلاقی معیار پر ہی نہیں جانچنا چاہیے۔

دورِ بحالی کے ڈرامہ نگاروں پر سب سے بڑا اثرام یہ ہے کہ انھوں نے جنسی ہوس اور بدکاری کو نمایاں کرنا ہی فن کی آخری منزل سمجھ لیا۔ اگرچہ ہر فنکار کو اپنے موضوع اور موضوع سے متعلق مواد کے انتخاب میں پوری آزادی ہے لیکن بہر حال اسے یہ بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ فن کا مقصد محض اس کی ذاتی طمانیت نہیں بلکہ ایسا ہے جو دوسروں پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جیسپر ہاؤس اور چارلی چپلن عظیم شعرا بھی دلہنی کے اوج سے اپنے دامن نہیں بچا سکے۔ لیکن جب ہم ان کے معمولی کلام کو سامنے رکھ کر ان کی نفس نویسی یا مزید نگاری پر غور کرتے ہیں تو یہ بالکل فطری معلوم ہوتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس دورِ بحالی کے طریقہ نگاروں نے مرثیائی دلہنی کو ہی سب کچھ سمجھ لیا تھا۔

یہاں یہ بات واضح کرنا ضروری ہے کہ مرثیائی دلہنی کے اثرات اور کانی حد تک ان اثرات کی محبت ثابت ہونے کے باوجود جب ہم ان ڈراموں پر فنی اور بحالیاتی نقطہ نظر سے غور کرتے ہیں تو ہمیں تفریح اور دلکشی کا بہت بڑا خزانہ نظر آتا ہے۔ ان ڈراموں میں سترہویں صدی کی آخری دہائیوں کی سماجی زندگی کے پر لطف خدا و خالی نمایاں کچے گلے ہیں جن سے عوام کی خوش حالی، قارخِ ابالی، آلودہ فشی اور فنی دیانت داری کا پتا چلتا ہے اور بزنس جیسا تھا وہ بھی اس حوالے سے یہ دے دیتے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ "ہاگر یو کا ہر مسئلہ فنی ٹھکن پر ایک نئی فتح ہے۔"

کارنیں! آئیے اب دورِ بحالی کے ڈرامہ کی اہم صنف یعنی "ساحرئی طریقہ" کے نمایاں فنکاروں کی حیات و خدمات کا مختصر ذکر پھیلریں جن میں ایچریج کو زمانائی تقدیم حاصل ہے۔

سر چارچ ایجنرج

(1835 تا 1891ء)

ایجنرج اپنے عہد کا نامور ڈرامہ نگار ہے۔ اس کے کرداروں پر فرانس کی سیر و سیاحت کا اثر نمایاں ہے اور وہ مکالموں کی زور داری، لکھنے لکھنے اور طنز و طعانت میں بھی معاصرین سے ممتاز مقام پر فائز ہے۔

”مزاحیہ انتقام“ (The Comical Revenge) ایجنرج کی پہلی کوشش ہے جس میں فنی خامیوں اور معنویت کے باوجود اس کے مزاح اور فکری ترجیحات کی جھلکیاں موجود ہیں۔ رگابت کے موضوع پر لکھے جانے والے اس مختصر ڈرامے میں ”کھنڈرے سپاں“ کا کردار ایجنرج کے آئندہ ہیرو ”مرزا بلوگوان“ (Sir Fopling Flutter) کی ابتدائی صورت کہلا سکتا ہے۔

”اے ہوا آرزو کہ۔۔۔“ (She would if she could) میں ایجنرج کا فنی مزہ نکھرا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ مکالموں کی پستی، کرداروں کی بے ساختگی اور ہر جگہ نہایت کامل داد ہے۔ اس ڈرامہ کا مرکزی کردار ایک دیہاتی اور اس پر دیکھ بھلے شخص ہے جو تہائی آب رہا کی فرض سے اپنی بیوی اور دو کنواری بیٹیوں کے عموالندن آتا ہے جہاں کن مریضی کی محبت اور ہوس پرستی کی گرم بازاری ہے۔ جب ریچس لندن کے مخصوص طبقوں سے آشنا ہو جاتا ہے تو اوہانوں کا ایک گروہ اسے ٹھک کرنے پر آمادہ ہے لیکن دیہاتی ریچس نشے کے عالم میں سب کو صاف کر دیتا ہے۔

1878ء میں طنز عام پر آنے والا ”مرزا بلوگوان“ (Sir Fopling Flutter) ایجنرج کا شاہکار ڈرامہ ہے۔ یہاں عام سماجی طریقوں کی طرح برائے نام بات کے ساتھ سماجی زندگی کی عکاسی کی گئی ہے اور انتہائی فنی پاکدستی کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ کرداروں کی ذہانت و فطانت اور نوک جھونک خوب لطف دیتی ہے۔ مرکزی کرداروں کی زندگی کی نقل کر کے سکرانچس بکیر کا دکھائی دیتا ہے۔ ایک مشہور مقالہ کہ ”تصفیہ و تالیف ذہن کا میکا کی پہلو ہے اور شر کا کو گیتوں سے آگے نہیں جانا چاہیے“ سر چارچ ایجنرج کے اپنے

حراج کا عکاس ہے۔

ولیم دا انگریز

(1640، 1716ء)

ولیم کے ذرا سوں میں: حراج سے زیادہ گہرائی، کردار نگاری میں مہارت، مکالموں کی روانی اور سماجی زندگی کی جزئیات نظر آتی ہیں۔ اگرچہ وہ بحال کے فیشن پرست اور تکلف پسند ساج سے متاثر ہے لیکن اس کے باوجود حراج کا زیادہ خوش استعمال کرنا ہے۔ اس کی حقیقت پسندی میں ہاشوری طور پر اخلاقیات کی کار فرمائی ہے۔

"جنگل میں مشکل" (Love in a Wood) کو فرانس پلٹ ولیم کا تہنیت مار خیال کرتا ہے کیونکہ اس میں ہاشوں، باغی، پھیلے جوانوں، محنتوں اور بد چلن عورتوں کو پیش کیا گیا ہے۔

"The Gentleman Dancing Master" جس کا اردو ترجمہ "استاد می" کیا جاتا ہے دا انگریز کا نمائندہ شاہکار ہے۔ دور بحال کے شاہکاروں میں اس سے زیادہ تفریحی ذرا مد ملنا مشکل ہے۔ یہ کھیل ایک نکل حراج کردار جو لڑکی لاکھ چڑھتا اور اس کے پیچھے مسز بیس کی راستان محبت کے گرد گھومتا ہے۔ عاشق بیس کی زندگی کا دلدادہ ہونے کی وجہ سے وہ اس کے فیشن کی نقل کرتا ہے اور اسی وجہ سے مسز بیس کہلاتا ہے لیکن اس کی محبوبہ کو اس کی حرکتیں پسند نہیں ہیں۔ ان حالات میں شامت کا دار مسز بیس ایک نئے سانچے سے دوچار ہوتا ہے۔ اس کی ہونے والی بیوی کو رقص و موسیقی کی تربیت دینے والا استاد الہی استاد کی دکھا کر شاگرد سے مشتاق ہوتا ہے اور کامیاب ٹھہرتا ہے۔ نتیجتاً کام عاشق دماغ کی بھی عورتوں سے بد چلن ہو جاتا ہے۔ اس عظیم ذرا سے کا ایک سال کا ملنا نظر فرمائیں۔

"عورت کی تخلیق کا مقصد ہی انسان کو خوش ملانا ہے۔ پہلے وہ اپنے والدین کو یہ خوف دلاتی ہیں، پھر عاشقوں کو اور بعد میں شوہروں کی باری آتی ہے۔ بیوہ ہونے کے بعد تو وہ شیطان کی روانہ لائی بھی

کرتی ہیں۔

”دیہاتی جی“ کو داگر نے کاہنم ترین ڈرامہ کہا جاتا ہے۔ جس میں دو خود کو ہمدرد ظاہر کرنے والے ایک بدکار لٹکے پارنر کی بدکاری و بوسہ پرستی کو شرمناک انداز میں پیش کرتا ہے۔ مرکزی کردار اپنی دیہاتی جی کو لندن لاکر اخلاق باختہ لوگوں کے خوف سے اعلیٰ طبقہ سے دور رکھتا ہے۔ دوسری طرف اس کی جی اپنی غصہ سے پارکوں اور چیمبروں کی دکھائی کا ذکر سن کر چوری چھپے گھوڑے نکلتی ہے حتیٰ کہ ایک دن پارنر اپنی دانست میں اسے ایک ”نیا بھینسی“ سمجھ کر نکال کر لیتا ہے۔

کاگریم

(1870ء تا 1729ء)

کاگریم دو عظیم فنکار ہے جس نے حقیقی وراثت میں بن جانسن اور اس کے بعد کے سبھی ڈرامہ نگاروں کی خصوصیات پائی ہیں۔ اسی لیے اس کے پاس ”معاشرتی طریقہ“ کی بہترین شکل ملتی ہے۔ دور بحال کے ڈرامہ نگاروں میں اس کی شخصیت بھی اس کی تصانیف جتنی ہی دلچسپ ہے۔ جب کاگریم نے ڈرامہ نگاری شروع کی، اس وقت استخراج اور داگرے کی مریاں نگاری کا شہو تھا۔ جری کوئینز اس مخصوص طریقہ کے خلاف مہم چلا۔ بانٹاجو ”معاشرتی طریقہ“ کہلایا اور لائسنس دار اسٹیل نے والے ”دور عقلیت“ کی عمارت کا ٹکری ڈھانچہ تیار کر رہے تھے۔ سبکیا جب ہے کہ کاگریم نے سہانہ روی اختیار کی۔ دو حرا جابھی فٹش ٹوئس کا قائل نہیں تھا لہذا اس نے ادب و زندگی میں ضمن و بحال کے ساتھ ساتھ اعلیٰ اقدار اور صالح اعمال کی تلاش بھی جاری رکھی۔ سبکیا جب ہے کہ اس کے ڈراموں میں ہمیں ایک شاعر اور فنکار کی بھرپور حقیقی فکر کی جھلک نظر آتی ہے۔ کاگریم کائنات کی شخصیت اور نظریات کا عکاس ہے۔ اس نے نہ صرف انگریزی ڈرامہ نگاروں مثلاً بن جانسن، استخراج، داگرے اور شینڈل سے استفادہ کیا بلکہ فرانسیسی مصنف مولیئر سے بھی اپنی اسرار و رسوم سیکھے۔ اسی لیے اس کے کردار اور پلاٹ اگر مولیئر کی یاد دلاتے ہیں تو اس کا ردائی اور

پہلیاں نقطہ حیات خاص انگریز کی ذہن کی علامت معلوم ہوتا ہے۔

"بڑھا کنوارا" (The Old Bachelor) کا نگریم کا سب سے پہلا ڈرامہ تھا جو اس کے فنی نصب العین اور نظریہ کردار نگاری کی وضاحت کرتا ہے۔ "چلنا" اپنے عاشق "ہور" سے ٹانگی دیتی ہے لیکن کسی اور کی زبان سے اس کے خلاف ایک قطعہ تک نہیں سن سکتی اور ایسا ہونے پر فوراً بھڑک اٹھتی ہے۔ مصنف نے آئندہ جس پلٹ انداز میں کردار نگاری کی اس کا اندازہ اسی ڈرامے کے کرداروں سے ہو جاتا ہے۔

"دونٹا" (Double Dealer) کا سوسروغ (در بحال کی محبت ہے جو میاری، سنگاری اور خود فرضی دھوکے پرستی سے ختم ہوتی ہے۔

"محبت برائے محبت" (Love for Love) میں کا نگریم فنی حوالے سے پچھلے حاصل کرتا نظر آتا ہے۔ یہ ڈرامہ طنز کی اچھی مثال پیش کرنے کے ساتھ ساتھ سچ کی فیشن پرستی اور میاشی کی تصویر کشی کے باعث عصرِ روم کی بھی بھر پور انداز میں نمائندگی کرتا ہے۔

"جہاں کا چمن" (The Way of the World) کا نگریم کا عظیم ترین فن پارہ ہونے کے ساتھ ساتھ چارے در بحال کے طریقوں میں سب سے اہم شاہکار کا درجہ بھی رکھتا ہے۔ یہاں دوسرے کرداروں کی محبت کی آڑ میں مصنف کی رائے زنی اس مہدی زندگی پر جامع اور کامل داد و تحسین کی حیثیت رکھتی ہے۔

کانگریم کا کمال یہ ہے کہ اس کے پس چلی صداقت کا ضرب سے طاقتور اور نفاذ مان پچھلے جے مثال ہے۔

دورِ بحالی کا نثری سرمایہ

سترہویں صدی کے پہلے پانچ مشروں میں مذہبی دوج مشنر کی قدامت پسندی کی وجہ سے نصابِ ادب کی تحریک بیداری کی رفتار سے بڑھتی اور مذہبی رہنمائی کی حالت حکومت کے اقدامات کے باعث قروں وسطی کے فلسفہ نے جدید علم و حکمت پر کاری ضرب لگائی لیکن 1880ء میں چارلس دوم کی تلخ انگلستان پر بحالی کے نتیجہ میں ایک بار پھر جدید سائنس اور فلسفہ کو تجربہ عمل سے زندگی ملے گی۔ اس طرح علم و ادب کے میدان میں روشن خیالی اور عقلیت کو اہمیت حاصل ہو گئی۔

جدید انگریزی نثر کی ابتدا 1880ء سے ہوئی اور یہ باقاعدہ ابتدا تھی۔ اس عمل میں ڈرائیڈن اور اس کے رفقاء کا کردار بہت نمایاں رہا۔ علاوہ ان کا ایک خاص طبقہ جلاوطنی کے دوران فرانس میں قیام پزیر رہا اور فرانسیسی زبان کی سلاست اور نثری تحقیقات سے بہت متاثر ہوا۔ بحالی کے بعد وطن لوٹ کر ان لوگوں نے خود کو انگریزی نثر کی ترقی کے لیے دست کر دیا۔ اگرچہ اس نثر پسندانہ تحریک سے قبل انجیل کی زبان ہی سلاست کا معیار رہی اور قابلِ تقلید نمونہ تھی لیکن نئے دور کی جماعت میں شامل زیادہ تر لوگ سلاست کے بجائے شوکت و الفاظ اور ندرت پر جان کے حراج تھے۔ ۲۰مں صدی کے دور کی نئی لسانی ضروریات کے تحت عام فہم اور سادہ زبان کی ضرورت محسوس کی جانے لگی۔ اسی لیے ڈرائیڈن نے اپنی تصنیفات میں وہ انگریزی زبان لکھی جو فرانسیسی اوصاف کو زیادہ سے زیادہ اپنے اندر سموئے ہوئے تھی۔ راکل سوسائٹی کے ممبران اور سائنس دانوں نے بھی شعوری طور پر سادہ نثر کو ترجیح دی اور بائیس کے علاوہ جان لاک جیسے مفکرین نے بھی سلاست زبان کی رائے اختیار کی۔

تھامس ہابز

(1588-1678ء)

ہابز نے اپنے فلسفہ میں طبیعیاتی تغیرات کی طرف اہم اشارے کیے ہیں۔ اس کا قول ہے کہ انسان کی زندگی کی طرح اس کے خیالات بھی طبیعی تبدیلیوں سے متاثر ہوتے ہیں۔ ہمارے حواسِ خمسہ خارجی دنیا کے اثرات سے دوچار ہوتے ہیں اور انہیں قبول کرتے ہیں۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ ہمارے اخلاق اثرات کے ردِ عمل کا نتیجہ ہیں، ہم سب اس ردِ عمل کے تابع ہیں اور اس لیے اس کی مگرانی کے لیے کسی کارفرما کی ضرورت ہے۔ بصورتِ دیگر ملک میں نزاع کا اندیشہ ہے۔ اس کی تصنیف "Leviathan" سمراتی نظام کی تقویت کا سامان سمجھی جاتی ہے۔

جان لاک

(1632-1704ء)

"حکم کا انحصار تجربہ پر ہے" یہ ہابز نے کہا تھا جبکہ لاک اس بات سے متفق ہونے کے باوجود طبیعیاتی ردِ عمل پر زیادہ زور نہیں دیتا۔

"An Essay Concerning Human Understanding" نامی مقالہ جان

لاک کا ۱۷۰۴ء زوال کا سال ہے جو ۱۶۹۰ء میں منظرِ عام پر آیا۔ انگلستان بلکہ چارلس دوم پر اس مقالے نے گہرے اثرات مرتب کیے کیونکہ اس میں ایک خاص مہم کے انگریزی ذہن بطور حراج کا اکتہبار ہے۔

ہیملٹن جیوز

(1633-1703ء)

سترہویں صدی کے آخری پانچ عشروں میں اگرچہ سائنس دانوں کی توجہ انسانی ذہن کے مطالعہ پر مرکوز تھی لیکن عالمِ قلم کاروں کو اپنی انفرادی حیثیت کا بھی فکرمنا خیال تھا۔ اس

مگر جی ادب کا تنقیدی جائزہ

دور کے روزنامے نے اور تذکرے اسی رجحان کا نتیجہ ہیں۔ بلاشبہ سب سے پہلے اس دور کا سب سے بڑا تذکرہ نگار ہے جس نے اپنی ڈائری میں صدائے بیان سے اپنے کردار کو دو گنا ہوں کا اعتراف کیا ہے۔ اس کی ڈائری میں ہمیں اس کی نگاہ بری و باطنی زندگی کا نہایت سچا اظہار ملتا ہے اور ساتھ ہی طبعی میلانات اور غرائزات کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ خصوصاً چارلس دوم کی تحت نشی، ملاحوں کی چاکراری اور لندن کی آفتزدگی کا تذکرہ بہت نام ہے۔

جان ایچ۔ پلین

دو سو بیس میں سچو کے علاوہ جن لوگوں نے روزنامے لکھے اور تذکرے لکھے، ان میں سے جان ایچ۔ پلین بہت مشہور ہے۔ دو سو سال سوسائٹی کا ممبر اور ایک اہم دور ہاری تھا۔ اس کی دلچسپی اگرچہ سیر و سیاحت میں تھی لیکن اس کی تصانیف میں سے فحش پسندی کا شائبہ مشکل ہے۔ ایچ۔ پلین اور سچو آسان اور عام فہم نثر لکھنے کی تحریک کے ممبر دار شمار کیے جاتے ہیں۔

جان پٹنن

(1820-1888)

اگرچہ مورخین جان کو دو سو سال کے لادجوں میں شمار نہیں کرتے لیکن اسے اسی دور کے لادجوں میں اور اگر لادجوں میں نہیں تو "ایم لادجوں" میں ضرور شمار کرنا چاہیے۔ اس نے تعلیمی بلکہ یاس اپنے گرد و پیش کی فحش ہستیوں سے حاصل کی۔ تعلیم کا موقع نہ ملنے کے باعث اس کی فحش تربیت مطالعہ انجیل کے ذریعے ہوئی۔ اس کی روحانی و فکری قوت پر ان کے چرچے۔ اس کے روحانی ڈرامے ہمیں ایک راسخ و متعین انسان کی داخلی تاریخ معلوم ہوتے ہیں۔ اس نے اپنی مشہور تصنیف "The Pilgrim's Progress" تحریر کی جو 1876ء میں جان نے اپنی صدیوں سے مذہبی ادب کا قابل فخر سرمایہ قرار دیتے خیال سے جاری ہے کیونکہ اس میں صدیوں سے مذہبی ادب کا قابل فخر سرمایہ قرار دیے جانے والے اخلاقی اصول و مقام کو ہی دہرایا گیا ہے لیکن ان پرانے خیالات کو جس خلوص اور دلنشینی کے ساتھ جان نے پیش کیا، وہ اسی کا حصہ ہے۔ "Grace Abounding"

میں اس نے انسانی زندگی کے مختلف ادوار پر روشنی ڈالتے ہوئے اپنے تجربات کی روش سے
 مکتبہ، غم، افسردہ، روحانی کشمکش اور بظاہر سکون و مغفرت کے حصول کا ذکر کیا ہے۔ "ولی
 لایف ایڈ اوجھ آف مسز بینڈ مین" میں وہ ایک مسلم اخلاقیات کے طور پر ہمیں حزن و
 مصائب کی تشیل کے ذریعے مذہبی و اخلاقی درس دیتا ہے۔ جان کے بیروہ اعلیٰ زندگی کے
 جن مسائل سے وہ چارہ دیتے ہیں ان کا تعلق عام زندگی سے ہے، اس لیے مصنف نے صرف
 یہاں تک بلکہ عام قارئین میں بھی شہرت و مقبولیت حاصل کر لیا۔ اس کے تشیل کا نام سے
 ایک شاہکار سے کم نہیں لیکن صحیح معنوں میں اس کی تحریریں فنی طور پر تخلیقات کہلا سکتی ہیں یا
 نہیں؟ اس سوال پر اختلاف رائے کی کالی مچاؤ ہے۔ بہر حال اسے ایک فنکار کی حیثیت
 نہ دینے والے بھی روحانی مسائل کے تجزیے اور کشمکش حیات پر اس کے خیالات کی قدر
 کرتے ہیں۔ ایک صاحب اسلوب قلم کار کی حیثیت سے بھی وہ اس لائق ہے کہ وہ بحالی
 کے نثری سرمائے کے جائزے میں اس کی تحریروں پر رائے دی جائے جن میں بلا کی سادگی،
 خلوص، تاثیر اور دلچسپی ہے۔

اس جائزے کو سمجھتے ہوئے یہ کہا جاسکتا ہے کہ وہ بحالی کے نثری ادب میں نئی
 الہام کے دور کے برعکس فکر و تجزیہ کا نصف غالب تھا چنانچہ اخلاقی مضامین جیسا اور جدید
 کی طبیعت کے سامنے سے نکل کر نئی تحریک کے زیر اثر عام تعلیم یافتہ لوگوں کے خیالات کا
 ذریعہ اظہار بن گئے۔ اس تحریک میں فرانس ہو نہ کہ انٹرنیٹ کی اخلاقیات اور مذہبی حکومت
 کی سخت گیری دونوں کے اثرات قابل مشاہدہ ہیں۔ اخلاقی مضامین کے لیے انٹرنیٹ کی
 صنف عام ہوئی جس میں جنکس کے کارنامے مٹل رہا ہیں۔ اب اہام کاؤ لے نے بھی بہت
 سے ناقابل فراموش انتظامیہ رقم کیے جن پر فرانسیسی اثرات کے علاوہ انفرادی رنگ بھی
 واضح طور پر دیکھا جاسکتا ہے۔ ان مضامین میں کاؤ لے کی طبیعت اور کلاسیکیت سے اسلوب
 کی نشان دہی کرتے ہیں دل سود لینے والا اضافہ ہوا جو بہت آسانی سے نکتہ آتا ہے۔

چوتھا حصہ

جدید کلاسیکی عہد کا انگریزی ادب

(1701ء تا 1797ء)

تہذیب

انگریزی کلاسیک ادب ہویں صدی میں مختلف حرکات کی وجہ سے کئی مراحل سے گزری لیکن پہلے دو عشروں میں چند خاص ادبی میلانات نمایاں رہے۔ یہ درست ہے کہ فکری و نفسی اور اعتدالی و توازن کی تلاش میں انگریز شاعر کا اٹھنا یہ کے روحانی رجحانات کے خلاف قدم بڑھانی اور اطالوی شعرا کی طرف راغب ہوئے لیکن ان پر سب سے زیادہ اثر فرانسیسی کلاسیک کا رہا۔ چارلس دوم کی بلا وطنی کے دور میں انگریز ادیب و شاعر اور اداس نگار بڑی تعداد میں فرانسیسی ادب سے وابستہ رہے۔ یہ لوگ فرانس کی ادبی تحریکوں سے بہت متاثر ہوئے اور انہی کی کوششوں سے انگریزی ادب ادھار ہویں صدی میں کلاسیک سے آشنا ہوا۔ فرانسیسی اثرات کے علاوہ انگریزی کلاسیک بہت حد تک تاریخی حالات کی پیداوار ہے کیونکہ اس دور میں ہر خاص و عام جذبہ تخیل کی جگہ عقل و استدلال کو ترجیح دینے لگا تھا۔

اپنے دامن میں چند فائزے سمیٹ لائی مثلاً نئی ادب کو خالصتاً ہوں سے نکال کر انسان اور
 سماج کے قریب لانا اسی تحریک کا کارنامہ ہے لیکن استوار زبان کے ساتھ افادیت و فصاحت
 ہوتی تھی اور اعتدال پھر سے غائب ہو گیا جبکہ اندھی تھیدا اور خشک مباحث ہائی رہ گئے۔ اس
 طرح ایک ایسا ماحول پیدا ہوا جس میں کسی نئی بات کی گنجائش ہی نہ رہی بلکہ زیادہ درست
 لفظوں میں نئے جذبے اور افکار کا ہر کرنا ادبی کفر قرار دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ متاخرین کے
 ہاتھوں میں یہ کلاسیک ایسی ہستی کا شمار ہو گیا کہ وہاں سورتھو اور دیگر رومانی شاعروں کو اس
 خشک حقیقت اور میکانیکی اصول پرستی کے خلاف میدان لگرومل میں آنا پڑا۔ یوں یہ رد عمل
 بتدریج رومانی تحریک میں داخل کیا۔

جدید کلاسیکی عہد کی شاعری

داخلی زوایہ نگاہ سے مطالعہ ادبِ اہل میں شعرا و ادبا کے مآخذ اور طریقہ ہائے نگاہ کا تجزیہ کرنا ہے۔ اس حوالے سے دیکھا جائے تو جدید کلاسیکی شاعری ٹی اور مروضی کلاسیکات سے جڑی ہوئی تھی اور ایک ہی مضمون کو سوڑھک سے بیان کر کے پھولے نہ ساری تھی۔ ایسی شاعری کے دلدلہ شعرا کی دانت میں قدما کی تخلیق کا بس بھی ایک طرہ تھا جو انہیں ادبی انہماک کی منزل تک لے جاسکتا تھا۔ لیکن اس روش کے اثرات بہت جلد کن ثابت ہوئے اور جذبہ و احساس کا فقدان اس دور کی شاعری کے حق میں زہرِ قاتل بن گیا۔ اس دوران مضر عام پر آنے والی تصانیف کا انسان اور فطرت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جدید کلاسیکی انگریزی ادب بحث و جمیع اور مضر و مکرار بن کر رہ گیا۔

پاپ

(1888ء تا 1740ء)

یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ پاپ اپنے دور کا ایک شعرا ہے۔ اس کے شعری مزاج میں اپنے زمانے کے میلانات سے زیادہ روایت اور فطرت پسندی کے رجحان کا سراغ ملتا ہے۔ بنیادی طور پر وہ ناقدانہ ذہنیت کا حامل تھا لیکن وقت کا تقاضا تھا کہ وہ شاعری کے ذریعے زوال کا تصور اور بے سراج کی اخلاقی اصلاح کا فریضہ انجام دے۔ چنانچہ اس کی شاعری بھی اخلاقی مباحث اور ادبی سرگ آرائیوں سے بھرپور ہے جس سے افکار ہویں صدی کے ابتدائی پانچ عشروں میں انگریزی زبان کے تقاضات کی عکاسی ہوتی ہے۔ لیکن

تھا۔ اس مرحلے پر پوپ کی شاعری کا پہلا دور ختم ہو گیا۔

۱۶۱۱ء میں شائع ہونے والی "تنقید" نامی مشہور نظم میں اس نے نیاؤں انسانیت اور کلاسیک کے اصول و ضوابط کی پاسداری کی تحقیر کی ہے۔ نظم کے پہلے حصے میں معاصر تنقید کی ذریعہ حالی کی فوج خروانی کی گئی ہے۔ اس کے نزدیک فطرت کا مطالعہ اور قدما کی پیروی اسی شاعری کی پہلی شرط ہے۔ دوسرے حصے میں وہ اپنے اصول و ضوابط کی تشریح کرتے ہوئے تمام مذہب و شعروں کا مذاق اڑاتا ہے اور شاعری کے صورتی کائنات کو معنوی خدوہوں سے مقدم بناتا ہے۔ تیسرے حصے میں انگریزی تنقید کا جائزہ لے کر اس کی خامیاں نکالتا ہے اور اسی تنقید کی خوبیاں بیان کرتا ہے۔ پوپ کی اس نظم میں اگرچہ تسلسل اور مرکزیت نہیں ہے لیکن اس کے مطالعہ سے اس کا تنقید نگار ضرور واضح ہو جاتا ہے۔ اس نے داخلی تنقید کی سخت بحث کی ہے اور ایسے تمام خدوہوں کو آڑے ہاتھوں لیا ہے جو داخلی تنقید کی بنیاد والی پسند و ناپسند پر رکھتے ہیں۔ کوئی ناقص خیالات کے بارے میں دیکھتا ہے تو کوئی نرا سبب زبان کا مدعا ہے۔ کوئی سلاست کا مدعا ہے تو کوئی محفل آجنگ ہی کو شاعری کا غور خیال کرتا ہے۔ پوپ خود نکالنے والی احمقیاں اور معروضیت پر یقین رکھتا ہے اور کسی کو اس سے بے زلفی اختیار کرتے نہیں دیکھ سکتا۔

اس کی شاہکار نظم "Rape of the Lock" ہے جس میں ایک معمولی واقعہ کو غیر معمولی

انداز سے نہایت مزاحیہ رنگ سے پیش کیا گیا ہے۔

ہوا میں کر ایک نور جان نے عشق میں کام کر حسد کے بارے اپنی محبوبہ کی زلفیں کاٹ ڈالیں جس پر بال کنی ٹوٹی اور عاشق ہر دم میں ٹھن گئی۔ پوپ نے اپنے دوست کی تحریک پر دونوں میں بیچ بھاڑ، منافقت اور قربت پیدا کرنے کی غرض سے ذکر اور اپنا نظم کھنکھن شروع کیا لیکن لکھتے لکھتے خود جھک گیا اور نظم طرزِ روزگار کی فوج صورت مثال بنتی چلی گئی۔ اس شاہکار تخلیق میں اس نے نہ صرف اقدار ہی صوفی کی انکسالی طرزِ معاشرت کے ضد و خیال پیش کیے ہیں بلکہ معجب نازک پر مبنی طرزِ کیے ہیں جن سے بحث لکھنے کے بجائے گہری ہی محسوس ہوتی ہے۔ پوپ نے اس نظم میں سب سے زیادہ توجہ صعب نازک

کی فیشن پرستی، خام خیالی، جلوہ نمائی اور بے وفائی پر مرکوز کی ہے اور اپنے دور کے نظر بازوں اور دل بھیک عاشقوں اور حسن پرستوں کی بھی خوب خبر لی ہے۔

مذکورہ بالا نظم کی سب سے بڑی خوبی اس کا ردیہ اسلوب ہے۔ شاعر نے بزم کے حضور کو ردیم کے رنگ میں بانٹ کر جو بہت پیچیدگی ہے اور یہ بہت جس جہالت اور حسن فن سے پیدا کی ہے وہ اسی کا حصہ ہے۔

دوسری طرف سورجیال یہ ہوئی کہ اخلاقی و فطریہ نظموں کی بدولت پاپ ادب کی بدنامی کی بدولت کی طرف بڑھ چلا اور یہ عروج دیکھ کر اس کے دشمن بھی زیادہ سے زیادہ متحرک ہوتے گئے۔ یہ دشمن زیادہ تر وہ جنسی اور نام نہاد شاعر تھے جو ادب کی دنیا میں داخل ہونے کے لیے چور دروازوں کی تلاش میں رہتے تھے۔ انھوں نے ایک ہا کھانڈا کھانڈا لہجہ جس سے خبردار نہ ہونے کے لیے پاپ اور سونے دہانوں کو سیدھن میں آجڑا۔ سونے کی تحریک پر پاپ نے اپنی مشہور نظم "امتیج ہر" لکھی جس میں اس نے اپنے تمام اوپن رینجوں کی اصل حیثیت کو ظاہر کیا ہے۔ اس حوالے سے اس کے بڑے ہدف لاؤ بارو سے اور روایتیک تھے جو اس کی دل شکنی کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے لیکن یہ یک جا ذکر کرنے والی خوبی ہے کہ اپنے فنکارانہ وضاحت کرتے ہوئے پاپ نے اپنے کرم کرنا اکثر آنکھوں کو دکھایا کہ اس کا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں بلکہ فطرت کے ذریعے تانی میں اقبال کا ہے۔

1730ء میں اس کی نیم اخلاقی اور نیم حکیمانہ نظم "انسان" سطر عام پر آئی جس میں بہت اختلاف نام کی کوئی چیز نہ تھی اور جدید کلاسیکی خیالات کو انھوں نے رنگ میں پیش کر کے "کلف کا حق" اور کیا گیا تھا۔ اس نظم میں بھی دو قدر کی تعریف اور فطرت کے مطالعہ پر زور دیا جاتا ہے لیکن واضح رہے کہ فطرت سے اس کی مراد انسانی عادات و اطوار ہیں اور روحانی شعرا کے تصور فطرت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔

پاپ اپنے دور کا سب سے بڑا اور نام نہاد شاعر ہے جنہذا لازمی طور پر اس کے شعری

کی طرف مائل ہوا لیکن اس کے اصل کلمات نظر پاروں میں ہی سامنے آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پوپ کی تمام شاہکار نظمیں بے حجاج اور اخلاقی اصلاح کی صفات کی حامل ہیں۔

”اسحق مارہر“ پوپ کا آخری کارنامہ ہے اور اس بات کا واضح ثبوت بھی کہ اس نے آخری وقت تک زمانے سے مناسبت، مصالحت اور سمجھوتہ نہیں کیا۔

پوپ جدید کلاسیک کتب فکر کا بانی اور رہنما تھا۔ اس نے رومانی تخیل کی بے راہ روی پر شدید اعتراضات اٹھائے اور اپنی تخلیقات کے ذریعے انگریزی زبان کی صفائی اور سادگی میں گراختہ کردار ادا کیا۔ اس کے اثرات اس نے دیر پا اور توانا تھے کہ رومانی دور کے شاعروں میں بائرن تک پر محسوس کیے جاسکتے ہیں۔

جدید کلاسیک شاعری کا صحیح نمائندہ پوپ ہی تھا کیونکہ اس کا معاشرین نے اگرچہ قدامت کی ہوا کی لیکن ان کے شعری حجاج اور فطری ملاہیت میں اختلاف رہا جبکہ پوپ کے معاشے میں یہ نہیں کہا جاتا ہے۔

ایک اور وضاحت بھی ضروری ہے اور وہ یہ کہ جدید کلاسیک دور کی شاعری کے بارے میں یہ رائے نہیں رکھنی چاہیے کہ اس میں جذبات و احساسات کے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں تھی کیونکہ غلامیت اور دبستانی ضابطہ کے باوجود اس طرح کی شاعری میں چند ایسی تخلیقات بھی ملتی ہیں جن کے مطالعہ سے ”رومانیت کی خصوصیات“ کا اظہار ہوتا ہے۔ عاواہ از میں پوپ کے ابتدائی کلام، نکل اور پارہ کی شاعری میں غلامیت کے علاوہ داخلی عناصر بھی پائے جاتے ہیں۔ اظہار ہونی صدی کے آخری پانچ عشروں میں کا ذکر اور کاغز نے اس خصوصیت کو خوب ترقی دی اور پھر وہ وقت بھی آجا جب رومانی تحریک کے زبردست شاعری کے تمام تصورات بدل کر رہ گئے۔

جدید کلاسیکی دور کے نثری رجحانات

جدید کلاسیکی عہد میں آزادانہ تحقیق کے لیے نہ صرف مواقع میسر ہوئے بلکہ نئے امکانات اور وسعتیں بھی پیدا ہوئیں۔ اس دور کی ادبی شاعری سے زیادہ نثر میں کارفرما نظر آتی ہے۔ چونکہ نثر کہنے والوں کے لیے وقت پرستی زیادہ اہمیت کی حامل نہ تھی، اس لیے وہ اپنی تحریر اور خیالات و افکار کے ذریعے ہی بحث و مکرار میں شامل ہو کر مسائل کا حل تلاش کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ معاشرتی تنقید کا سب سے اہم ذریعہ نثری قرار پائی لہذا ادیبوں، فنکاروں اور دانشوروں نے طرحیں، افسانوں اور انشائیوں کے وسیلے سے اپنے دور کی نمائندگی کا حق ادا کرنے کی متعدد دیگر کوششیں کی۔ لہذا سہائش کا چلنا عام ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی اور واضح رہے کہ سہائش سے ایک نیا سہائش جنم لے اور یہ سادہ طریق ہو جائے تو نتیجہ تفکیک کی صورت میں برآمد ہوتا ہے۔ سوف کا ادبی افسانہ رانی کیفیت کی عکاسی کرتا ہے۔

معاشرتی تنقید اور سوف

جدید کلاسیکی دور کا سب سے بڑا ادیب اور فنکار سوف ہے جس کی گہری دنیا میں نئی معیارات کی پابندی اور وقت پرستی سے زیادہ تخلیقی عنصر غالب ہے۔ وہ مرہوجہ قدرت کی تنقید کو اس حد تک لے جاتا ہے کہ زندگی ہی خطرے میں گہری ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اس کے ہاں احوال کی جستجو میں جذباتی حقیقت بھی دخل انداز ہے جسے اس کے بنیادی جذبہ نفرت سے الگ کر کے دیکھنا دشوار ضرور ہے لیکن بالکل نہیں ہے۔

معاشرتی تنقید کے حوالے سے معاصرین میں ممتاز مقام کے حامل سوفٹ کاٹن انٹرا پر ہندوؤں اور طریقہ نگاروں سے بہت مختلف ہے۔ طریقہ نگار انسانی کمزوریوں کو طعنے کا بدلہ بنا کر ہمیں گدگداتے ہیں کیونکہ وہ طعنے مزاح اور تھنیک و تنسز کو ہی تمام خامیوں کا علاج تصور کرتے ہیں لیکن ان کے برعکس طعنے نگار ایک ایسا صاحبِ بصیرت شخص ہوتا ہے جس کی آنکھیں ہر عجب کے پارسب بکھودیکھ لیتی ہیں۔ سوفٹ بھی ایسا ہی طعنے نگار ہے۔ وہ ایک تصور پرست اور حساس انسان تھا جنہا پر لیکن یہ نہیں تھا کہ وہ اپنے مہر اور زمانے کی اخلاقی و معاشرتی پستی اور بدتمالی کو نظر انداز کر دیتا۔ اس کی طبیعت کا تقاضا یہ بھی تھا کہ وہ سماج کے بدتمال چہرے کی بدتمالی کو کھادت و غربی سے نمایاں کرے تاکہ اس کے خاتمے کی کوئی صورت پیدا ہو۔

انگلستان میں بورژوا طبقے کی ترقی کے باعث تہذیب و اخلاق کو ملامت اور خود فریضی کی قربان گاؤں معنویت کی دہری کی بجائے نئے حصار بنایا گیا تھا۔ ادب، سیاست، مذہب، فلسفہ اور سائنس کی دنیا میں دیباکہ دہوں کا غلبہ تھا اور یہ حالت سوفٹ کے لیے ناقابلِ برداشت تھی چنانچہ اس نے مثالی اور حقیقی کے درمیان موجود تضاد کو محسوس کر کے بے درگی سے تنقید کی تاہم اس نے امر او کے بجائے اپنا بدلہ سماج کو ترہ و دیا، یہی وجہ ہے کہ اس کے تیزی کارنا سے طعنے یا ادب کا شاہکار تسلیم کیے جاتے ہیں۔

"بجک کتب" (The Barbs of Boomerang) کو سوفٹ کی تمام طعنیہ کلیقات میں تاریخی اہمیت حاصل ہے۔ اس کے ایک معاصر برائے نے چند نکات کی اساتذہ کے مکتوب شائع کیے تھے جو یہ اور قدیم فنکاروں کی عظمت کے مسئلے پر بحث چھیڑتی۔ سوفٹ نے اس بحث میں اپنے کرم فرما سروریم لٹل کی تائید و حمایت میں قدما کی عظمت کے سلسلے ہونے کا اعلان کر دیا۔ "بجک کتب" کو مطلع قدما کی بحث کے ناظر میں دیکھا جائے تو یہ سوال غیر اہم ہو جاتا ہے کہ اس میں طعنیہ سے زیادہ خالص ادبی و علمی رنگ کیوں غالب ہے۔ سوفٹ نے لکھا تھا کہ جدید شعراء اور ناول نگاروں کی طرح ایک مخصوص اور محدود ماحول میں اپنی آنکھوں کے لحاظ سے نگری جالے بچے ہیں لیکن قدما شہد کی کھیتوں کی طرح فطرت اور کائنات کا احاطہ

کرتے ہوئے نئی نوع انسان کو شیرینی اور روشنی عطا کرتے ہیں۔ ضمنی طور پر اس کتاب میں اس نے اپنے ادبی حریفوں اور عام نہاد عطا پر بھی پوچھ کی ہیں جو اس کے بقول ”معاذوں اور اشاروں کے بل بوتے پر علم کی جستجو کرتے ہیں۔“

جہاں تک مذہبی طرنگاری کا تعلق ہے تو اس حوالے سے سوٹ کی ”لباؤ کہانی“ صحیح معنوں میں ایک شاہکار ہے۔ اس کتاب میں اس نے مسابیت کو موضوع بنایا۔ سولہویں صدی سے ہی مسابیتوں میں روسن بھٹوٹک اور پرنسٹن کی تقسیم ختم لے چکی تھی۔ بعد میں پرنسٹن جیسائی بھی لوتھر اور کیلون کے چرواہوں میں بٹ گئے۔ اسی تناظر میں سوٹ ہمیں ہنجر، مارن اور جیک کی کہانی سنا ہے۔

تینوں بھائیوں کو باپ سے بچے مذہب کا لباؤ اور صاف میں ملا۔ انھوں نے پردیس چا کر تین مردوں کی محبت کا طوق گلے میں ڈال لیا جو ملک، مذہب، جگہ اور فرد رشتہ داری کے نام سے جانی جاتی ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تینوں بھائیوں کی دوستی نئی کرعاسیوں میں شہرت پانے کے باوجود دوسا میں اس کی رسائی نہ تھی، بیٹوں کے حیرے انھیں دیکھنے کی منہ پھیر لیتے اور سراؤں کی خانہ انھیں فخر، انھیں اچھا لگتیں۔ انھیں اپنی توجہ پر بہت ناؤ آیا اور پھر تینوں نے ناموری پانے کے لیے تلف بھٹکندے آ زمانے اور کامیاب رہے جن کا بچہ مذہب کا لباؤ تار تار ہو گیا۔

خبر ہے سوٹ نے اس کتاب میں بھٹوٹک اور پرنسٹن جیسائیوں کی دجیاں اڑا دی تھیں، اس سے مذہبی سطروں میں خوب ہنگامہ برپا ہوا اور سوٹ کی جسمی ترقی روک دی گئی۔

1728ء تک اس کی زندگی حزن و ملال کی گرفت میں آ گئی اور وہ اپنی مردم ہنراری کو لبیاں ہانے سے خروک سا۔ ”گھیر کے سفر“ اس کے اسی روحانی اضطراب اور ذہنی اشتکار کا نتیجہ ہیں۔ وہ انسانوں کو ان کی کمزوریوں کا احساس بڑی شدت سے دلاتا ہے۔ ہڈوں کے ٹک میں جو سازشیں اس کے کردار اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور جو جمل سازیاں اور گھٹیا حرکات ملاحظہ کرتے ہیں وہ اسی دنیا کے معمولات کی عکاس ہیں۔ ادب،

تدبیب سیاست اور معاشرت فریجیڈ بر شیبے میں بدھشی اور اتھری پائی جاتی ہے۔ نئی ہٹ کے باشندوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ انہوں کو کس مذبح سے توڑنا چاہیے اور جناتوں کی ایڑیں اس لوہی ہوں یا پٹکی۔ لاہور کے لوگ بھی انگلستان کے باشندوں جیسے ہی ہیں، وہ اصل سے عادی ہونے کی وجہ سے بہت جلد اشتعال میں آ جاتے ہیں۔ اور تمہیں اپنے خاندانوں سے ہڈ بانی کرتی اور غیر مردوں سے خواب گاہوں کی روشنی جڑ جاتی ہیں۔ ان کی اکیلی میں کھیراں سے حسی روشنی کے حصول کے لیے تجربے کیے جاتے ہیں۔ سفرناموں کے مطالعے میں "مسکلب اسپاں کا ستر" میں سوٹ ایک ایسے ملک کا نقشہ پیش کرتا ہے جہاں زندگی مثالی و حاکم سے روہیں درواں ہے اور ایمانداروں، روحانی طور پر اور داری نمایاں انسانی خوبیاں بھی جاتی ہیں۔ اس کے برعکس یا ہونڈ (۱۷۵۵۵۵۵) کے ملک کے رہنے والوں کی حالت بالکل انگریزوں جیسی ہے اور وہ ایک تکلیف اور غرت انگیز زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہاں اس نے انگلستان کی دائمی و اخلاقی حالت پر بہت جلد جاندار میں طفر کیا ہے۔ اس کا ایک کردار اپنے مالک کو انگریزوں کی سیاحت کے بارے میں بتاتا ہے کہ ان میں سے کچھ سیاح قانونی طور پر ظلم ہوتے ہیں، کچھ شرابی اور عیاش جبکہ بعض سیاسی سازشوں کی وجہ سے فرار ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو قتل، چوری، ڈاکوئی اور جھلسازی سے بچنے کے لیے نو آوار ہیں کا مذبح کرتے ہیں۔ دلوگوں میں جنگ بادشاہوں کی ہوں اور روز ہروں کی مائلیت کے سبب سے ڈھارسا پڑ رہتی ہے جبکہ ذرا عظم ایک ایسے جانور کو کہا جاتا ہے جو حسرت و غم، محبت و غرت اور غم و طردہ جیسے بنیادی انسانی احساسات و جذبات سے بالکل بے نیاز رہتا ہے اور صرف اپنے کام سے کام رکھتا ہے اس کا تنہا شخص دولت اور جاہ و منصب کی ہوں کی تسکین کرتے رہتا ہے اور اس کے لیے وہ اپنی لذت و ماسوں تک قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتا۔

سوٹ کی تصانیف اس کے حوالے اور فطرت کی آئینہ داری کرتی ہیں اور ان کے مطالعہ سے اس کے اصولوں، پند و ناپند اور ذاتی ترجیحات کا اندازہ ہوتا ہے۔

اس کا طر فنی اور جزا کی حد تک پہنچ جانے کی وجہ سے اس کی انسانی ہمدردی اعلیٰ

اقدار سے محروم ہے۔ ادب، سیاست اور معاشرت میں دو ضمن اقدار کے درجہ عمل ہونے کا چمک تھا، ان کا خدا ان اس کے لیے سہا بن روح تھا۔ وہ آخری عمر میں مردم خیز ہو گیا اور اس کے خیالات و افکار کو دہانے کی بڑ بکھا گیا۔ اگر چہ ایک طرنگار کی حیثیت سے سونٹ نے معاشرتی تنقید کو انسان دشمنی کی حد تک پہنچا دیا لیکن اس کی ادبی و تاریخی حیثیت تسلیم شدہ ہے۔ وہ ادبی، مذہبی اور معاشرتی طرنگار کی میں سب پر جاری ہے۔ اس کے ہاں جو قوت اور اثر اوست ہے وہ بہت کم لوگوں کو دوسٹ ہوتی ہے۔

انجی سین کی اس رائے سے اختلاف نہیں کیا جاسکتا کہ "سونٹ اپنی صدی کا سب سے بڑا اور زچین ادیب تھا، جس کے فکری جہان میں خیالات کی جدت اور انداز بیان کے طراز و اصاسات کی مگر وئی اور جذبات کی عقیانی بھی پائی جاتی ہے"۔

جدید کلاسیکی عہد کا پورٹریٹ اور ادب

اگر تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو جدید کلاسیکی عہد کی نشاندہی کرنے والوں میں ڈیوڈ اسٹیل اور ایڈیسن شامل ہیں۔ ان کے سماجی اور اخلاقی رجحانات بھی کلاسیکی اقدار کے قریب ہیں لیکن ایک طرف اگر وہ اپنے عہد کے نمائندے ہیں تو دوسری طرف ان کے فکری کارناموں میں مستقبل کے چہرے کے ابتدائی خدوخال بھی ملتے ہیں۔ درمیانی طبقہ کے نمائندہ ہونے کی حیثیت سے ان کے ہاں ایک شہر کی میلاں نظر آتا ہے جو انہیں سولٹ اور پاپ کے بجائے رچرڈسن کے قریب کر دیتا ہے۔ واضح رہے کہ یکساں ذریعہ ابھرا گئے جا کر روایتی تحریک کے اجماع کا بنیادی محرک بن گئی۔

انھارہویں صدی کے ابتدائی عشروں تک انگلستان کے حراج میں طبقاتی نظام موجود تھا اور رؤسا و امرا سیاست و حکومت میں ممتاز خیال کیے جاتے تھے لیکن 1888ء سے "نئی" درمیانی طبقہ "حاکمیت و اقتدار میں خاندانی رؤسا کی بھسری کرنے لگا تھا اور نتیجتاً انگریزی ادب میں نئے رجحانات رونما ہونے شروع ہو گئے تھے۔ اس مرحلے پر کلاسیکیت صحیح معنوں میں قوی حراج کے ساتھ ہم آہنگی کی منزل تک پہنچی تھی تاہم اس کا مطلب یہ نہیں کہ پاپ اور سولٹ انگریزی حراج سے آٹھانہ تھے۔ ان کی تعلیمات عام طور پر خراس کے حراج اور طرز حیات کی نشاندہی کرتی ہیں لیکن ڈیوڈ ایڈیسن اور اسٹیل جیسے لکھنے والوں نے عوام تک رسائی حاصل کی اور ان کا فن فہم و رسائی اور طبقاتی و فنی و فنیاتی کیفیت کا عکاس ہے۔

ڈانیئل ڈیفو (Daniel Defoe)

(1660 تا 1731ء)

انگریزی ادب میں درمیانی طبقے کا ترجمان اور لندن میں پیدا ہونے والا ڈیفو اعلیٰ تعلیم حاصل نہ کر سکا۔

اس نے اپنے اعلیٰ ادبی ذوق کو اپنے دور کے اثرات کی قید سے آزاد رکھ لیا۔ اس کے کارناموں میں مشنری کی آہستہ و آہستہ طور پر سن سکتے ہیں۔

ڈیفو کے قلمی کارنامے اسے رنگارنگ موضوعات پر مشتمل ہیں کہ ہم انہیں چند خاص رجحانات میں جگڑ کر دیکھ سکتے ہیں۔ سماجی و اخلاقی مسائل پر بحث کرتے ہوئے وہ ایسی ہیکی بارہ درمیانی یا بورژوا طبقہ کے لوگوں خاص طور پر تاجروں اور کاروباروں کے ذہن و اطراحت سے روشناس کراتا ہے۔ وہ ان کے خیالات و جذبات اور سماجی و اخلاقی سے متعلق تصورات کو قلمباز کرتا ہے۔ اس حوالے سے ”انگریز تاجر“ اور ”شریف انگریز“ بہت اہم کارنامے ہیں۔ یہاں مصنف نے اپنے دور کے سماجی بحران کا خاکہ پیش کیا ہے، جس میں درمیانی طبقہ کے لوگ شرفاء اور امراء سے ہمسری کا دعویٰ کرنے لگے تھے۔ ڈیفو مشاہدہ کی ایک خاص قوت کے گریہ اور انتقاد اور واقعات و معاملات کا جس من و خوبی سے تجزیہ کرتا ہے، وہ اس دور میں کسی کا حصہ ہے۔ مشاہدے اور واقعات نگاری کے علاوہ ڈیفو کی اخلاقیات بھی کم از کم نہیں ہیں۔

وہ اپنے معاصرین کے مخصوص اخلاقی نظریات سے کافی متاثر تھا اور خود اس کی طبیعت کا تقاضا بھی یہی تھا۔ اس لیے اس نے اپنی تمام تصانیف میں اخلاقی اور اخلاقی پہلو کو خدمت رکھا۔ یہ میلان اس کی تمام ادبی زندگی میں قائم رہا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ہم سیر کی داستانہ حیات میں حیرت اور تعجب و قدر کی کارفرمائی کو فراموش کر دیں تو ”راہیں سن کر سو“ جیسے عظیم شاہکار کا ایک اہم پہلو بھی نظر انداز کر دیں گے۔

ڈیفو کی شہرت و مقبولیت اس کے ”سہیلی داستان“ کے باعث بھی ہے بلکہ زیادہ

درست فطرتوں میں اس کی ناموری کا زیادہ تر انحصار اخلاقی نادلوں پر ہے۔ "راہن بن کردو" نے صرف انصار ہویں صدی میں مقبول ہوا بلکہ آج بھی اس کی ادیت پائی ہے۔ اس ناول میں طوفان کے بارے ایک انسان کی کہانی بیان کی گئی ہے جس نے ہمارے حالات میں بھی بہت کا دامن نہ چھوڑا اور قدرت کی بے رحم طاقتوں کے ساتھ ٹکرا رہا۔

۰۰ کیپٹن سنگھٹن "اور" "مول فلیٹن روڈ" بھی اپنی قومیت کے مشہور کارنامے ہیں۔ یہ انسانے سفر ناموں اور روزناموں اور حقیقی واقعات سے ماخوذ ہیں لیکن اس کی تشکیل میں ڈیو کی اعلیٰ فنکاری اور قوت تخیل سب سے بڑے محرک کے طور پر دکھائی دیتی ہے۔ ڈیو نے انسانی زندگی کے ایسے آفاق مسائل کو اپنے فن کا جز بنایا جن کی ہر زمانے میں پڑ پڑائی ممکن ہو۔

اس کی مکت کا راز اخلاقی دلائل اور نگاہری کائنات میں نہیں بلکہ زندگی کے عملی رخ سے ماہرانہ واقفیت اور تخلیقی تخیل میں پوشیدہ ہے۔ ڈیو کے پاس تو انسانی اور انفرادیت ہے جس کا انہماک اس کے نثری کارناموں میں موجود شاعرانہ مضمر سے بھی ہوتا ہے۔ وہ اپنے دور کی کلاسیک کے باوجود ایک منفرد شخصیت اور اعلیٰ ادبی روایات کا حامل فنکار ہے۔

ایڈیٹین

(1672 تا 1719ء)

حراجوں میں فرق کے باوجود ایڈیٹین اور اسٹیل کو الگ نہیں کیا جاسکتا کیونکہ دونوں میں ہم آہنگی بھی پائی جاتی ہے۔ کلاسیک کے دور میں دونوں کا مشترکہ رسالہ The Spectator دو پہلی طبقہ کی معاشرت اور مگر فن میں ان کے دو مقامات کی نمائندگی کرتا ہے۔

ایڈیٹین: بنیادی طور پر نگہ نگار ہے کیونکہ اس کا حراج اور زندگی ایک خوبصورت توازن اور اعتدال کا نمونہ ہے جس پر کسی باغیانہ میلان یا تشکیک کا سایہ تک دکھائی نہیں دیتا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کا نثریہ لہجہ اور اصولی اخلاق ابتدائی سے ایک دوسرے کے ساتھ

ہم آہنگ۔

اسٹیل کی طرح ایڈیسن نے بھی اپنی ادبی زندگی کا آغاز معاشرتی اصلاح کے خیال سے کیا۔ ٹولنا "Tallor" اور پھر "Spectator" کے ذریعے دونوں نے درمیانی طبقے کے ادب کے بہترین نمونے پیش کیے۔ جانی لڈکر رسالہ کی جگہوں سے اپنے معاصر رسالے و جرائد سے مختلف و منفرد تھا۔ اس میں ہنگامی نوعیت کے مسائل سے قطع نظر ادبی، فلسفیانہ، سیاسی معاملات پر بحثیں ہوتی تھیں۔ مذکورہ رسالے میں شائع ہونے والی تقریریں اکثر اخلاقی نوعیت کی ہوتی تھیں جو آج زیادہ پس نہیں گئیں کے لیکن حقیقت یہی ہے کہ ان سے بہتر معاشرتی تصویریں بہت کم ملتی ہیں۔ انسانی تعلقات کے طریقہ کا جس فکا مائدہ اعزاز سے داخلی و خارجی مسائل مذکورہ بالا تقریروں نے ذرا بچے کیا گیا، و تعریف کا محتاج نہیں ہے۔ اگرچہ اصلاح کے نقطہ نظر سے جہاں طور و مزاج کا استعمال بھی کیا گیا لیکن اس سے کسی کی دل شکنی مقصود نہیں تھی۔ اس تمام مضامین میں ایک طرح کا انسانی نوعی توازن پایا جاتا ہے۔ ایک دیہاتی رئیس سربراہ کی شخصیت کو مرکزی وجہت حاصل ہے۔ بنیادی طور پر اس کردار کا خاکہ اسٹیل نے تیار کیا لیکن اس خاکے میں خوبصورت رنگ ایڈیسن نے بھرے۔ اس معروف کردار یعنی سربراہ کی زندگی شرافت، سادگی اور نیکی کا اعلیٰ نمونہ سمجھی۔

ایڈیسن نے ایک ہی خلاصہ، ایک ہی اعزاز کے معاشرتی زندگی کے مختلف پہلوؤں کے عکاس اور اپنی تخلیقی غایت کو نمایاں کرتی بولی آفاقی لہر کے حامل تقریباً چار سو مضامین تحریر کیے۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے علم و حکمت کو کتب خانوں اور جگہوں سے نکال کر گلیوں اور قہو خانوں تک پہنچا دیا۔ ایڈیسن نے معاشرتی خیالات کے اظہار کے لیے عام فہم اسلوب اختیار کیا۔ ڈاکٹر جانسن کا قول ہے کہ دینے پر انگریزی اسلوب کے لطف کے لیے ایڈیسن کا مطالعہ گزیر ہے۔

اسٹیل

(1872 تا 1719ء)

ایڈیسن اور اسٹیل میں فرق یہ ہے کہ ایڈیسن کی طرح اسٹیل صرف اپنے دور کا مفکر

نہیں ہے بلکہ اس کی شخصیت میں دورِ بحالی کے عناصر و محرکات بھی داخل ہیں۔

اسٹیل ایک ذہین اور ہمدرد انسان تھا۔ اس کی سب سے اہم تصنیف ”کرسٹائی ہیروز“ (The Christian Hero) اٹھارہویں صدی کے اخلاقی و مذہبی خیالات کی بحرِ بحرِ عکاسی کرتی ہے۔

انگریزی ادبی تاریخ میں اسٹیل اپنے رسالہ *Tales* کی وجہ سے زیادہ مشہور ہوا۔ اپنے معاشرہ کی مذہبی و اخلاقی اصلاح کی ذمہ داری قبول کرنے والا اسٹیل اپنے مضامین میں اپنے مخصوص کردار کی زبانی لوگوں کے بے جا غور، مختلف طرح کی حماقتوں اور اخلاقی نظرثانی کا پردہ فاش کرتا رہا لیکن اس نے سولٹ کی طرح بھی کسی کی دل آزاری نہیں کی۔ ایلیمن کی طرح اس کا قصہ بھی ایسی حقارت کو دورِ بحالی کی حیثیت اور شدت پسند مذہب کا طبقے کی تنگ حراستی کے درمیان رہتے ہوئے اخلاقی توازن کی راہ اختیار کرنے کا ایسا سستی پڑ جایا جائے جو سب کے لیے قابل قبول ہو۔

اسٹیل کی تحریروں میں اخلاقی عنصر کی زیادتی اور تسلسلِ خیالات کی کمی کے باوجود گفتگو اور دانشمینانہ اسلوب پڑھنے والوں کی دلچسپی قائم رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انگریزی ادب پر اذہنوں میں اسے ایک بلند اور حلیم شدہ مقام حاصل ہے۔

سولہواں باب

نصابی کلاسیکیت کا مختصر جائزہ

اٹھارہویں صدی کے وسطیٰ عشروں میں انگلہ و خیانت کی تاریخی یادوں کی اصناف میں کوئی جوہری تبدیلی نظر نہیں آتی لیکن ۱۷۴۵ء کے لگ بھگ، عقلی نظریات جن جوڈ کوہر صدی کے ابتدائی عشروں میں ادبی دنیا پر حکمرانی کر چکا تھا بتدریج کمزور پڑنے لگا۔ اسی طرح اگرچہ ان دنوں ادب اور فن کے میدان میں انتخاب کی کوئی طاقت نمایاں نہیں ہو رہی تھی لیکن تلف شعبہ ہائے حیات میں دیگر رنگ تبدیل ہونا ہو رہی تھی۔ ڈرائیڈن اور ہاپ کا دور ختم ہونے پر شاعری کے آئین پر نئے سحرے طبع ہو چکے تھے لیکن اس نسل نو کے سامنے کلاسیکی کتب گھرے مختلف نظریات و خیالات ہونے کے باوجود کوئی واضح دائرہ عمل نہیں تھا۔ اس صورتحال میں مگر ہی ادب میں جن نفسیاتی و حیاتی عناصر کی طرف ملاحظہ ہونے کا رجحان پیدا ہوا وہی بعد میں ”رومانی تحریک“ کا پیش خیمہ ثابت ہوئے۔ اس عبوری دور کا مآز و اپنے کے لیے ڈاکٹر سیونل جانسن کی قلمی خدمات پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالنا ناگزیر ہے جس کا نام نصابی کلاسیکیت کے ساتھ لازم و ملزوم ہے۔

سیونل جانسن

(1709ء تا 1794ء)

جانسن کی شخصیت اس کی ادبی حیثیت سے زیادہ اہم ہے۔ اس نے زندگی میں طاقت سے زیادہ محاذ آزمائی سے کام لیا اور اپنی ترقی و ترقیر سے دوسروں کو سر جھکانے پر مجبور کر دیا۔ وہ اٹھارہویں صدی میں موسط درجے کے عوام کی ذہنی و اخلاقی حالت کو بیان کرنے

والا نمائندہ ادیب اور پرزور کلاسیک کا نمایاں ترین طہر دار خیال کیا جاتا ہے۔ اس کی دلچسپی جدید ادب کے بجائے قدما اور فن کے فن سے زیادہ رہی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی کلاسیکیت کو اعتقاد سے زیادہ احساس اور فکر کی عادت پر محمول کرنا چاہیے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی پیدائش کتابوں کے درمیان ہوئی اور اس نے ابتدائی میں کلاسیکی اساتذہ کے سامنے زانوئے ادب طے کیا۔ اسی لیے وہ اپنے دور کے دیگر عمرات و سیاحت سے بے نیازی کا مظاہرہ کرتا رہا۔ اس کے پاس لازمی طور پر عقلیت اور اعتدال کو جذبہ احساس پر تقدیم حاصل ہے لیکن یہ امر فطری نہیں بلکہ اکتسابی معلوم ہوتا ہے۔ جہنم کا آسرا نہ حراج کسی طرح کی "گمراہی" کو پسند نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ادب میں نئی کوششوں کو ہمیشہ شک و شبہ کی نظر سے دیکھتا رہا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جہنم کے ذریعہ کلاسیکیت ایک "قوت" بننے کے بجائے مہیا کی اصول و ضوابط کی زنجیروں میں جکڑی گئی۔ لیکن یہ صورت حال زیادہ دیر تک برقرار رہنے والی نہ تھی کیونکہ اس کی زندگی میں ہی نئے عصر ادب کو مختلف زاویوں سے حائر کر رہے تھے اور اس کی موت کے فوراً بعد دوبارہ انسانی بحالت کا آغاز ہونے والا تھا۔

جہنم کی ابتدائی زندگی میں جو پرامن زندگی رہی اس کی وجہ سے اس کے کارناموں میں کوئی تسلسل یا ادنیٰ ربط نہیں ہے کیونکہ اسے اپنی شخصیت کو بچانے اور اپنا میدان متعین کرنے میں کئی سال گئے مگر جب اسے اپنی صلاحیتوں کا احساس ہوا تو اس نے اپنی زندگی اخلاقی و ادبی مساکن کے لیے وقف کر دی۔ سب سے پہلے قزوین پاپ سے حائر ہوا جس کی طرز پر شاعری اُسے خوب بھائی اور اس کی نظم "لندن" اسی دور کی یادگار ہے جس میں تھیلی دی رنگ چھپائے نہیں بھیجتا۔ اس کی دوسری مشہور نظم "انسانی تنہاؤں کا شہر" ہے جس میں شاعر نے دنیا اور انسانی خواہشوں کی ناچنیداری اور بے نیازی کی طرف توجہ دلائی ہے۔ یہاں جہنم کی اخلاقیات اور فطرتی پس منظر کا واضح ہو کر سامنے آتا ہے۔

جیسا کہ گذشتہ طور میں یہ ذکر آچکا ہے کہ جہنم کو اپنا مقام متعین کرنے میں بڑی تک و دو کرنا پڑی، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شاعری کے نور ابجد و آراء کی طرف بالکل ہوا۔ پھر اس نے اپنے الیہ آراء سے آنکھیں (eyes) کی ناکامی سے دل گم نہ ہو کر اپنا

ہزاروں کے میدان میں سب فکر کو دوڑایا۔ اس کی قلم سے نکلے دو شاہکار اس "Rambler" اور "Mystic" کی اس کی شخصیت اور ذاتی میلانات اور رجحانات سے مطابقت کے باعث اس کی انتخاب ہزاروں میں زور اور اثر پیدا ہوتا ہے۔ آج بھی آخر تک کرنٹری تحریریں پڑھیں تو ہمیں گھسنے والے کی فلسفیانہ نثر تراشی کا قائل ہونا پڑتا ہے لیکن بغور تجزیہ کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ وہ بہت سی ایسی باتیں کہتا ہے جنہیں اکثر لوگ پہلے ہی جانتے ہیں اور اکثر ایسے مسائل سلجھانے کی کوشش کرتا ہے جن پر خود اسے بھی کوئی خاص مورد حاصل نہیں ہے۔

اگرچہ اس نے ایک شخصیت ناول بھی لکھا جس میں زندگی بسر کرنے کے طریقہ پر بحث کی گئی ہے لیکن اس کی ادبی شہرت کا زیادہ تر دارومدار اس کی "فلسفہ" اور تنقیدی کارناموں پر ہے۔ جانسن کی مذکورہ فلسفہ افکار ہر صدی کے مہم و خواص کے لیے انسائیکلو پیڈیا کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہاں اس نے انگریزی زبان کی سمیت و مصلحت کو خصوصیت سے مد نظر رکھا۔ اسے یہ پسند تھا کہ الفاظ کے معنی سمجھ اور غور سے شہد ہوں۔ جانسن نے نثر اچھی کے بجائے دیکھی زبان کے رائج الفاظ اور اترجھ کے ہمد کے ادباء شعرا کے فطری غزلوں کو انگریزی زبان کے لیے سود مند بنایا اور ظاہر ہے کہ اس کی اس رائے سے کسی کو اختلاف نہ تھا۔ اس کی یہ فلسفہ ایک طرف اپنی فرہیت کی ایک منفرد کوشش اور حقیقی جوش و رغبت تھی تو دوسری طرف اس سے مصنف کی جنی دیانت داری کی عکاسی بھی ہوتی تھی۔

ڈاکٹر جانسن کو بجا طور پر انگریزی ادب کا ایک اہم اور بڑا افکار قصیم کیا جاتا ہے۔ جیسپیئر اور سفاہر تخلیق کاروں پر اس کی تنقید ادبی تاریخ کا اہم باب ہے۔ وہ جیسپیئر کو کلاسیکی اصولوں کی روشنی میں پرکھنے کی کوشش کرتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اسے اس کے فن میں اخلاقی اقدار کا فقدان اور تاریخی خطایاں دکھائی دیتی ہیں مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ جیسپیئر کا بہت بڑا قدر دان ہے۔ اس نے تصدیق کی کہ کلاسیکی اصولوں سے انحراف کے باوجود جیسپیئر کا فن نظریات کے قریب ہے۔ جانسن کا کہنا ہے کہ "جیسپیئر کا فن نکل نظریات کی پہلی نہیں بلکہ دیکھتے ہی دیکھتے جہاد اس کے ذرا میں انسانی زندگی کا جو جیتا جاگتا نقشہ نظر آتا ہے وہ نکلے بند سے اصولوں کی پاسداری کرتے ہوئے پیش نہیں کیا جاسکتا تھا۔" جانسن کی

ہر ہے کہ وہ کلاسیکی کتب نگار کا طبع راد ہونے کے باوجود ان میں سحر اور دہلیز جیسے مخالف
قدروں کے مقابلے میں ان کی شکیبازی کی حمایت کرتا ہے۔

”سوانحیات شعراء“ (The Lives of Poets) تنقیر تنقیدی شہ پاروں کا مجموعہ ہے
جن میں ہائسن نے ابراہام کاڈلے سے لے کر اپنے دور تک کے شعراء کا تنقیدی جائزہ لیا
ہے۔ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو اس کی تنقید میں ذاتی پسند و ناپسند کو کافی دخل ہے۔ وہ
جہالمیاتی اور لٹی اہمیت سے زیادہ شاعری کی اخلاقی و فادوی اہمیت کو تسلیم کرتا ہے۔ شاعری
کے اسلوب و صفت پر اس نے بہت سوچ سمجھ کر اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔

اس بحث کو یوں سمیٹا جا سکتا ہے کہ اس کی تنقید پر جدید کلاسیکی نصابیت کا رنگ چڑھا
ہوا ہے اور اسی لیے اس نے سونٹ کی طرح شاعری کی حسین نہیں کی۔ قدامت پسند ہونے کے
باعث وہ گرسے اور کائنات کی شاعری کو ناقابل قبول سمجھتا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ دہائی شکل
کی پرداز اور احساسات کی لڑائی سے شاعر کے پس و پیش کا شعور مستور ہو جاتا ہے۔

پلائی سٹور کی بحث کے باوجود یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ وہ دیالیات کا ایک با اثر علم برادر
ہونے کے ساتھ ساتھ فن میں مجموعی تاثر کا پرچار کرنے والا بھی تھا۔ اس کی تنقیدی تحریروں
میں اس کی شخصیت بھی جا بجا نظر آتی ہے لیکن یہ حقیقت مسلم ہے کہ سلائی اور رابنڈن کے
سراسر زمانے تک کسی اور خطہ کا اسلوب کی حانت اور تشنگی کے حوالے سے ہائسن کا ہم لہ
ظہیر آتا لیکن ہے۔

ستر ہواں باب

جذبائی شاعری کی ابتدا

1750ء کے قریب انگریزی ادبی روایت میں ایسے جذبات نے ظاہر ہونا شروع کر دیا جن کے باعث جذبائی شاعری کی ابتدا ہوئی۔ لیکن وقت کے بھائے یا تھکاب سواد میں نظر آتا ہے۔ مگرے اور کالٹز جیسے شاعر اگرچہ کلاسیکی میتھس میں سی طبع آزمائی کرتے رہے لیکن ان کے اس جذبات و احساسات کی فراوانی بہر حال نظر آتی ہے۔ یہ شاعر اپنے کلاسیک پسند معاصرین سے سراسر جدا گانہ وجود نہیں رکھتے بلکہ دونوں کی حدود باہم ملتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ان سب کے درمیان ایک مشترکہ روایت اپنا وجود رکھتی ہے جس سے انفرادیت کے چند مثاں برہنے اپنے لیے نئی راہ نکالی۔ اگرچہ ان صوری شعرا کو خاص روایتی قریب کا عربک اعظم قرار نہیں دیا جاسکتا لیکن ان کا ضرور ہے کہ سب سے پہلے انہی نے اس قریب کے لیے سازگار ماحول پیدا کیا۔

پاپ اور جانسن کے دور میں تھامسن، مگرے اور کالٹز کی شاعری محض فنی اعتبار سے نہیں کہلا سکتی کیونکہ انگریزی شاعری میں کلاسیکی مضامیت اور عظمت کے بعد ایک بار پھر قدما کا احیا ہونے لگا اور انے والے دور کے خدوخال کا تصور کی آنکھ سے جائزہ لینے میں کامیاب بننے والے شعرا نے فنی کو خراس کے دائرے سے نکال کر عوامی ماحول سے متعلق کر دیا۔

جیمز تھامسن (James Thomson)

(1700ء تا 1747ء)

جدید کلاسیکی شاعری میں تضامی اصولوں اور قاعدوں کے تحت نظری شاعری ایک

طرح سے ختم ہو کر وہ محلی قحطی مگر انگریزی ذہن اور حجاج سے اسے نکال باہر کرنا سہل نہ تھا۔ اس عاظمیٰ قحطی میں قحطی کی شاعری کو انگلستان کی دھرتی کی فطری پیداوار تصور کرنا چاہیے جو تمام تر واقعات کے باوجود رنگین احساسیت کا نمونہ ہے۔ ایک طرف وہ پوپ اور جاسن سے مختلف ہے تو دوسری طرف ادبی حوالے سے نئی صفات کا حامل بھی ہے۔ اسی لیے عاظمیٰ کا خیال ہے کہ قحطی کی حقیقی شخصیت میں کچھ خصوصیات پوپ کی ہیں تو بعض خصوصیات رچرڈ سن کے بھی پائے جاتے ہیں۔

قحطی کی شاہکار نظم "موسم" (Seasons) کی بدولت اس کی شہرت پوری دنیا میں پھیل گئی۔ اس نظم کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ احساس ضرور ہوتا ہے کہ جمہور قحطی نے روایتی کلاسیک شاعری سے خاص نمونے حاصل کیے اور انہی پر طبع آزمائی کی۔ سورج کی سالانہ گردش اور موسمی تبدیلیوں کے علاوہ شاعری کی دہائی کا ذکر بھی کلاسیک انداز سخن کی یادگار ہے۔ اسی طرح اس کی شاعری میں نگر آنے والے دیکھی زندگی کے نقشے ہمیں ناظمی شاعر ورمل کی یاد دلاتے ہیں۔ نہ اس واسطے کہ جائزہ لیں تو اس حوالے سے بھی قحطی اپنے پیشروؤں سے بہت زیادہ مختلف نہیں ہے۔ ناظمی تو ایک عالمانہ بندہ شمس اور انداز بیان کی اعتدالی نوعیت اس حقیقت کی عکاس ہے کہ تمام تر باغیانہ روایات کے باوجود کوئی ایسا روایت سے بیکر قطع تعلق اختیار نہیں کر سکا۔

قحطی کی شاعری صوری حوالے سے کلاسیک طبیعت کی حامل ہے اور معنوی اعتبار سے رومانی خصوصیات رکھتی ہے۔ اس کی شاعری میں مجرد سے زیادہ جسم حقائق کا احساس جاگزیں ہے۔ وہ مثلاً ہے اور نزاع کا احساس کے باعث نظر نگاری میں ایک نئی کیفیت پیدا کر رہا ہے۔ اس کی حقیقت نگاری خاص ادبی و فنی مطالبات کے مطابق قحطی جہاں اس میں وہ بے پستی نہیں ملتی جس سے جدید کلاسیک شاعری کا دامن خنجر اٹھا ہے۔

"موسم" نامی خوبصورت اور شاہکار تخلیق شاعر کی انفرادیت اور انسان دوستی کی بہترین مثال ہے۔ عوامی زندگی سے دلچسپی اور فرجوں سے امدادی کی بنیاد پر اسے "عوامی شاعر" کا خطاب دیا گیا۔

تھامس گرے (Thomas Gray)

(1715-1771ء)

تھامس گرے جدید کلاسیک اور روایتی شاعروں کے درمیان ممدوری حیثیت کا حامل ہے۔ وہ ایک تربیت یافتہ ذہن کا مالک تھا مگر کیرئیر کی قطعی زندگی اور ادب کی سیر و سیاحت نے بھی اس کے شعوری رجحانات پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ اس کی شہرت صرف چند نظموں پر منحصر ہے اور اس کم نمونے کے باعث تھامس کے بارے میں اپنی اپنی رسائی کے مطابق رائے زنی کرتے رہے ہیں۔ یسوعی آرٹھ کا کہنا ہے کہ وہ ایک فطری شاعر تھا جو اپنے دور کے نثری رجحانات کا آثار ہو گیا۔ لیکن یہ رائے جزوی طور پر ہی درست مانی جاسکتی ہے اور اسے تھامس گرے کے حوالے سے قول لیسر تسلیم کرنا مشکل ہے۔ تاہم جدید نقادوں کا یہ تبصرہ معقول ہے کہ گرے کی جمالیاتی مینیت اس کے معاصرین کے مقابلے میں اس قدر متاحشی کہ وہ خود اپنی تخلیقات سے مطمئن رہا سو وہ نہیں تھا۔

گرے نے 1715ء میں شاعری شروع کی اور اس کی ابتدائی نظموں میں کلاسیک اثرات نمایاں ہیں۔ ان نظموں میں "نظم کا کالج" اپنی مرثیہ اور اخلاقیات کے لیے مشہور ہے لیکن "موسم بہار سے خطاب" اپنی نوعیت کی منفرد تخلیق ہے۔ اس نظم میں بہار کی شادابی و رجحان کی روایتی تصویر کشی کرتے ہوئے تخلیق کار نے کوکل اور لیلی کی نثر پار آوازوں سے ایک خاص آہنگ پیدا کیا ہے مگر آخری بند میں زندگی کی بے چینی کی طرف اشارہ خاص کلاسیک انداز لیے ہوئے ہے۔

1742ء کے بعد گرے کی ان شاہکار نظموں کا سلسلہ شروع ہوا جن کے باعث وہ آج بھی زندہ ہے۔ ان میں سب سے مشہور "کوہ فریبان" ہے جو اپنی انسان دوستی اور سوز و گداز کے باعث دنیا کی بہترین نظموں میں شمار ہوتی ہے۔ "کوہ فریبان" کے علاوہ "شاعری کا ارتقا" اور "شاعر" بھی اس کی مشہور نظمیں ہیں جو عالمانہ اسلوب میں لکھی گئیں۔ آخری دور میں گرے نے سواد سے زیادہ صحت پر زور دیا۔ وہ چونکہ ممدوری دور کا شاعر ہے اس لیے اس

کے اس کا ٹکڑا رنگ بھی ہے اور آ نے والی روحانی تحریک کے مجھے مجھے سے ابتدا کی نقش بھی نظر آتے ہیں۔ پوپ اور کلاسیک کتب مگر سے استفادے کے باوجود اس کا کلام دستوری کلاسیکیت سے بڑی حد تک آزاد ہے۔ کیا وجہ ہے کہ اٹھارہویں صدی میں فرانس اور بلیک کے علاوہ اس کا نام بھی روحانی شعرا کی فہرست کی زینت بنایا جاتا ہے۔ وہ اصنافِ سخن اور بیان و اسلوب کے حوالے سے کلاسیک فنکاروں کے قریب ہے جبکہ قوتِ تخیل، فطرت نگاری اور انفرادیت کے باعث روحانی شعرا جیسا لگتا ہے۔ اگر ہم انہی حوالے سے دیکھیں تو مگرے کی شاعری اس بات کا ثبوت ہے کہ لکسن اور ڈرائیڈن کے زبان و انداز اور اسے طرز نگاری کے علاوہ اور کام بھی لیے جاسکتے ہیں۔ اس کی فکر انگریز اداسی، فضایت، فطرت نگاری اور انسان دوستی سے روحانی شاعروں کو اپنی تحریک کے لیے راہوں کا قہین کرنے میں بڑی مدد ملی۔

کولنز (Collins)

(1721ء تا 1759ء)

پوپ کی جدید کلاسیک شاعری اور راسخو کی روحانی تحقیقات کے درمیان مگرے میں جوئے شعرا سامنے آئے ان میں کولنز کا ایک اہم مقام ہے۔ اس کے ہاں بھی عبوری دور کے دیگر شعرا کی طرح مضامین کی وسعت اور نئی شاعرانہ فہم کی جستجو نظر آتی ہے لیکن اس کی امتیازی خصوصیت بیان کی سادگی اور احساسات و جذبات کا وہ نکھار ہے جو روحانی دور کی نقیب شاعری کا بنیادی وصف ہے۔

مگرے کے ساتھ کولنز نے بھی جدید کلاسیک روایت کی عقلی نصابیت اور تربیت یافتہ جذباتیت کے خلاف آواز بلند کی۔ اس نے روایت سے نڈیا اور انفرادیت پر زور دیا۔ ایک حد تک کولنز کی شاعری کا سیدھن تھا اور ہا مگر اس سے اس کی ہر عقلی اہمیت میں ہال برابر بھی فرق نہیں آتا۔ اس کے ہاں گولڈ اسمتھ جیسی شہرہ یابی، ان کی سی ذہانت و فطانت اور شے سی جذباتیت نہیں ہے لیکن جذ ہے کی صداقت اور اس کا ہر غلوں اظہار پر ہنہ اتم

موجود ہے۔

ہوں تو کولنز کے چارے کلام میں فطرت نگاری نمایاں ہے لیکن اس کی نظم "شام سے خطاب" میں یہ خصوصیت بھرپور انداز میں ابھر کر سامنے آتی ہے۔ ۱۱۱۱ اور ۱۱۱۲ کی طرح فطرت کا مداح نہیں بلکہ اس کی خوبصورتی کا قائل ہے۔ ۱۱۱۳ اور ۱۱۱۴ کی طرح فطرت کو قید نہیں سمجھتا تھا جیذا خارجی فطرت کی مصوری میں اسے خاص ملکہ حاصل ہے۔ جمہوری طور پر اس کے ہاں فطرت کے بارے میں کوئی سرسبز و ماحفہ سوچ نہیں ہے مگر مصورانہ ادبی اور ادبیات ہر جگہ نمایاں ہے۔ اس کی فطرت نگاری میں یونانی اساطیر، مشرقی قصہ ہائے مثقال اور، فوق الفطرت عناصر کا بھی حصہ ہے۔ ڈاکٹر چائسن کی پیدائش بانگلہ دہست معلوم ہوتی ہے کہ "کولنز کو حیرت کی دنیا کی پیچیدہ اور پس سے گزر کر سنہ ۱۸۴۷ء کا نظارہ کرنے اور بارگاہِ رام کے آبشاروں سے آرام کرنے میں لطف محسوس ہوتا ہے۔"

اس کی شاعری کا سب سے بڑا وصف اس کی غنایت ہے۔ انھار ہویں صدی کو موما ٹری صدی کہہ گیا لیکن گرے اور کولنز کے ہاں وہ غنائی لہر مٹی ہے جو بلیک کے ہاں سب سے زیادہ نمایاں ہے۔ لیکن یاد رہے کہ کولنز نے تو بلیک کی طرح صوفیانہ بصیرت رکھتا تھا اور نہ گرے کے پائے کا شاعر تھا تاہم اس کی نگاروں کا انداز سب سے مختلف تھا۔ ۱۱۶۶ء میں نکس ج نے دہلی اس کی بارہ خطابیہ نظمیں غنائی شاعری کی بہترین مثال ہیں۔ ان میں سلاست، روانی، جذبات اور موسیقیت کی فراوانی ہے۔ مشہور شاعر سٹیزن نے تذکرہ نگاروں کی بنیاد پر کولنز کو خراجِ تحسین پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ "غنائی شاعری کی حد تک گرے کولنز کے قصوں میں پہنچنے کے لائق بھی نہیں ہے۔"

کولنز کا سنگی شاعری کے آخری دور کی پیچیدہ اور ہے لیکن اس کے ہاں نئی شاعری کی تمام خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ اگرچہ انھوں، نگاروں، انھوں اور تراکیب میں مشترکات و اشعار کی یاد دلاتا ہے لیکن اس کا تحلیل و تفسیر دینی ہے۔

جدید کلاسیکی عہد کا ڈرامہ

جدید کلاسیکی عہد کے آغاز کے ساتھ ہی ڈرامے کا زوال شروع ہو چکا تھا۔ جو ترقی اور مقبولیت اس صنف نے اتر چھ کے دور میں پائی وہ پانچ سو اور چھ سو تک نہیں دی اور اس منزل کے کئی اسباب و عوامل بیان کیے جاتے ہیں۔

دراصل اٹھارہویں صدی ڈرامے کے فروغ کے لیے بہت زیادہ سازگار نہیں تھی۔ ادب کے قارئین بڑھنے سے قبیلہ جانے والے لوگوں کی تعداد میں نمایاں کمی آئی تھی اور شدت پسند عیسائیوں کی تحریکیں بھی نئی ڈرامہ کی ترقی میں حائل ہوئی تھیں۔ ان مذہب پرستوں نے اپنے نظروں کی روشنی میں ڈرامہ کو اخلاقی برائیوں کی جڑ قرار دے کر شہروں سے نکال باہر کیا۔ یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ اٹھارہویں صدی میں بلند پایہ اداکار اور فنکار موجود تھے اور سر پرستوں نے بھی سر پرستی سے ہاتھ نہیں کھینچے تھے لیکن پھر بھی یہ نئی اس دور میں نئی زندگی و تازگی نہ پاسکا۔ یہ سلسلہ انیسویں صدی کے آخر تک جاری رہا اور بیسویں صدی میں آخر کار چارچر برادر ڈرامہ گاہوں کی بدولت اس صنف ادب نے حیات نو کی منزل تک رسائی حاصل کی۔ زبردست دور میں عوام کے ذہنی معیارات تجزی سے بدل رہے تھے اور وہ نئی ڈرامہ میں تبدیلی کا ساتھ دینے سے کاسر تھا۔ ایسے میں شیکسپیر جیسے عظیم فنکار ہی ڈرامہ کو زوال کی کھائی میں گرنے سے بچا سکتے تھے جو اس دور میں موجود نہ تھے۔ راجہ صنفوں کے علاوہ عوامی حراج کے مطابق ”لوہر“ ”لوہر“ ”داستانی“ ”نوائے ڈرامہ“ نے کچھ فروغ ضرور پایا لیکن جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے کہ جذباتی باتوں کی مقبولیت کے باعث قبیلہ گرم بازاری میں کمی واقع ہو چکی تھی۔ اس سازگار دور میں اگرچہ کوئٹہ اسمتھ اور شیر لین

نے طریقہ ڈراموں سے قہیز کوئی زندگی دینے کی بھرپور کوشش کی لیکن بھر بھی دوسری اسٹاف ادب کے مقابلے میں ڈرامہ مجموعی طور پر گناہم علی رہا۔

خانگی ڈرامہ پر ایک نظر

1730ء اور 1780ء کے درمیان لیلو اور نور کی بدولت ایک خاص قسم کا ڈرامہ سامنے آیا جسے "خانگی ڈرامہ" کہا جاتا ہے اور جو اہل انداز میں طریقہ کا ترجمہ بھی کہا جاسکتا ہے۔

لیلو (Lillo)

(1683ء تا 1739ء)

لیلو نے سب سے پہلے قہیز کی دنیا میں رہنے والے طبقے کی سہولتی کی۔ اس کا نظریہ لیٹن اس فر شمال اور تجارت و شہر طبقے کے طرز حیات سے ابھرا جو ملک میں سیاسی و معاشی اعتبار سے اہمیت رکھتا تھا۔ وہ اپنے ڈراموں میں اخلاقی و مذہبی اثر پیدا کرنے کی گمن میں ملتی خاصوں سے نظر حیا نظر آتا ہے اور اس مذہبی رنگ کے باعث اسے "ڈرامہ کا درجہ اعلیٰ" کہا جاتا ہے۔

"خانگی ڈرامہ" کے خالق کے طور پر لیلو تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ اگرچہ اثرات کے دور کے ڈراموں میں کہیں کہیں اس ڈرامہ کے خد و خال چھلکتے ہیں لیکن "قیامت اور ترس" کا شدید احساس الفاظ ہو ہیں صدی سے پہلے کوئی بھی فنکار لیلو جی شہوت کے ساتھ نہیں دلا سکا تھا۔ "جارج بارنول" ایک نوا سوز مشق بار کی کہانی ہے جس میں ہیرو کسی طوائف کے اشارے پر قتل جیسے حکمیں جرم کا ارتکاب کرتا ہے اور آخر میں اسے اپنے گناہ کا کفار ادا کرنا پڑتا ہے۔ اس طرح کے ڈراموں کو قبولیت کی صورت میں تو نصیب نہ ہو سکی لیکن ان کے اثرات جرمی ہو اور فرانس تک پھیل گئے۔

الیڈورڈ ڈیوور

(1712ء تا 1757ء)

الیڈورڈ کو لیلو کا سب سے بڑا جانشین قرار دیا جاتا ہے تاہم بعض حوالوں سے اپنے رہنما

پر سبقت لے جانے کے باوجود اس کے پس ایلو کا سارا انداز بیان جس میں اس کا مشہور ڈرامہ "The Gamester" ایلو کے "ہارنج بار نیول" ہی کا دوسرا ادب گنا ہے۔ یہاں ہمیں مصنف کے مذہبی خیالات کا اندازہ ہوتا ہے اور مرکزی خیالی میں گمراہ سے غرت اور نیکی سے محبت کی تکلیف کا رجحان سامنے آتا ہے۔ ہم نئی حوالے سے اس ڈرامہ میں "ہارنج بار نیول" سے زیادہ انفرامیٹ ہے۔ اس ڈرامہ کی ساخت میں ایک مضطرب اور ثقہ کی موجودگی اور ترمیم باجرامی دیکھ کر حقیقی طریقے اختیار کرنے کی روش کے باعث وعدہ تاثراتی رہتی ہے۔ علاوہ ازیں نور کے پس کبھی کبھی اپنی شاعری کی جھلکیاں اس کے ڈرامہ کو ایلو کے ڈرامہ کے مقابلے میں زیادہ پختہ ثابتاتی ہیں۔

جدید کلاسیکی عہد میں طریقہ کا احیاء

اٹھارہویں صدی کے آخر میں انگریزی ادب کی تشکیل مختلف تحریکوں سے ہوئی مگر جذباتیت اور عقلی تفکیر کی وجہ سے نوعیت کے اعتبار سے صالح ادب کی ترقی میں ہنوز کئی طرح کی رکاوٹیں مائل تھیں۔ اس دور کا ضخیم اثر تھا مگر ایک طرف برعکس ہے آجلی کا فنکارانہ دوسری طرف خشک اور طریقہ ادب سے بھی بڑا ارتداد۔ عقلی قسم کی جذباتیت کا اثر ڈرامہ پر بہت بڑا اثر چلا اور یہ خشک و اعتدال کا لہر اور دیکھتوں کا مرکب بن کر رہ گیا۔ اب ۱۸ام کو گولڈ اسمتھ اور شیرڈن جیسے خلاق فنکاروں کا انتہا تھا جنہوں نے اپنی شعری جودت سے طریقہ کے ذریعے پہنچنے کی روایت کو بحال کیا۔

گولڈ اسمتھ (Goldsmith)

(1726-1774ء)

انگریزی ادب میں گولڈ اسمتھ کا شمار صدیوں سے چند بڑوں میں ہوتا ہے جنہوں نے مختلف صنفوں میں طبع آزمائی کی اور ہر جگہ ایک ہی کامیابی حاصل کی۔ اس نے شاعری کے علاوہ افسانہ نگاری اور انشائیہ میں بھی اچھا مقام پیدا کیا اور ڈرامہ نگاری میں اپنے عصر

شیرڈین کی طرح سب سے مخدوم و ممتاز رہا۔ دورانِ اوج الوقت جذباتی طریقہ اور خاگی ڈرامہ کی نگاہیں ترین خصوصیت یعنی تنگ اخلاقیات سے بیزار تھا۔ اس نے شیرڈین کے پہلو پہ پہلو تنقیدی ڈرامہ کو پھر سے زندگی بخشنے کی کوشش کی، جسے کامیاب قرار دینا یاد آتی ہوگی۔

اپنے ڈرامہ ”خدا کی نظرت کا آدمی“ میں اس نے جذباتی طریقہ کی عیروطنی پیش کی ہے اور حالات و دنیاؤں کا تسخیر اڑایا ہے۔ لیکن اپنے ہیرو کے لیے گہائی جو دی سہنے میں بھی کامیاب رہا ہے۔

”She Swoops to Conquer“ گولڈاسٹون کا ڈرامہ اور اتحاد دہریہ صدی کا سب سے کامیاب ڈرامہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ یہ حراہیہ طریقہ دور بحالی کے طریقہ نگاروں کی یاد دلاتا ہے اور کردار نگاری کے علاوہ واقعات کا درامائی تسلسل میں سمجھ کر دیتا ہے۔

شیرڈین (Sheridan)

(1751ء - 1816ء)

شیرڈین کی ولادت ہی ایک طرح سے قیصر کی دنیا میں ہوئی اور اس کی تربیت میں اس دنیا کے ماحول کی کارفرمائی نظر آتی ہے کیونکہ اس کا باپ اداکار تھا اور ماں ایک کامیاب ڈرامہ نگار۔ یوں شروع ہی سے اسے ڈرامہ کے فن سے دلچسپی پیدا ہو گئی۔ نظری طور پر وہ زندگی کے دلچسپ پہلوؤں کا شیدا ہے۔ اس کے نزدیک پوری انسانی زندگی ہی ڈرامے کے لیے بہترین مواد مل کر سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنے ڈراموں میں دلچسپے والوں کی تقریر اور مسرت کا خصوصاً خیال رکھا ہے۔

اتحاد دہریہ صدی کے آخری پانچ مضروں میں فیشن پرستی، تکلف اور معنوی بین کی جو لہر تھی اس میں شیرڈین کی زندگی بھی پوری طرح بھٹی ہوئی تھی۔ سیرگاہوں کی رہنمائی، آدمی رات کی عشق پرور دوپیشیاں اور فرار۔ رہ جیسوں کے لیے عشاق کی باہمی رزم آرائیاں اور محبت کی شادی وغیرہ اس کے ذہنی تجربے تھے جن سے ڈرامے میں توانائی اور دلچسپی پیدا کی جا سکتی تھی۔ رائج ہو چکے طریقہ کے خلاف جھکات کرتے ہوئے شیرڈین نے

”معاشرتی طریقہ“ کا ادیا کہا اور قبضہ کو معنویت کی وحدت سے نکال کر تنقید کا مرکز بنایا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ اپنی تمام تر انکساریت کے باوجود اپنے دور کے میلازمات سے بے نیاز نہ رہ سکا۔ اس کے کردار اور ان کرداروں کے نام کٹر اور کٹاوتی ہوتے ہیں۔ وہ زندگی کے دقتی اور عجیب و غریب مسائل اور امور پر غور نہیں کرتا بلکہ سطحی طور پر ہی ایک گہ گہنی ہی کر کے کسی سکرانے پر بھروسہ کرتا ہے۔ اگرچہ کائنات و حیات کے درمیان کٹاوتی اس کے دائرہ فکر میں نہیں آتے لیکن ہر بھی حراج اور نکالوں کی جستی کے باعث اس کے ذرا سوں کا مطالعہ گزیر رہا ہے۔

”رقیب“ (The Rivals)

”رقیب“ شیریں کا مقبول، مشہور اور کامیاب ڈرامہ ہے جس کا ملامت دار اور انوکھا واقعہ سے بہت ہے۔ ایک نوجوان عاشق لاطینی میں اس لڑکی سے محبت کرتا ہے جسے اس کے آپ نے اس کے لیے منتخب کیا ہے۔ آپ بڑا دولتوں ہے غبر رہتے ہیں۔ اس صورتحال میں آپ بچے کو ہتھی کرنے کی دھمکی دیتا ہے لیکن انہماک کا حقیقت کھل جاتی ہے اور ہیر واپٹا محبوب کے ساتھ بیچون بھر کے بندھن میں بندھ جاتا ہے۔

”کتبہ بدنامی“ (The School for Scandal)

”کتبہ بدنامی“ شیریں کا عظیم شاہکار اور انوکھا اور ہی ممدی کا کامیاب ترین طریقہ ڈرامہ ہے۔ مصنف نے اپنے بھی کردار کردہ پیش اور طالع سے منتخب کیے ہیں لیکن ان کے روایت کے نقوش بھی آسانی سے دیکھے جاسکتے ہیں۔ ایک خبیث بدعاش ہر لباس کی نوجوان بیوی، بد بھائی جن میں سے ایک عوامی اور دوسرا نیک چلن ہے اور ان کا ایک والد اور چچا جو لیے عرصے سے ہڈیوں میں ہے اس بدو سے کے بنیادی کردار ہیں۔ ہمزاد عوامی اور اس کی سنگوں بھری بیوی کے درمیان جو فضول فریبی کی عادت میں جھگڑا ہوتا ہے، جھگڑے ہوتے رہتے ہیں۔ بد بھائیوں میں سے ایک یعنی عوامی بھائی بد عرصے کی نوجوان اور فضول فریب

جہی میں دلچسپی لینے لگتا ہے۔ ہوتے ہوتے ہوں دونوں کے مراسم اس حد تک جا پہنچتے ہیں کہ ایک نازک موقع پر ہڈے کی جہی کی عزت بچا لی جاتی ہے۔ ان واقعات کے نتیجہ میں بالدار پر کسی بچہ اپنے اوباش بھتیجے کو وراثت کے حق سے محروم کر دیتا ہے اور نو جوان عورت اپنی لغزش کا کفارہ ادا کرنے کے لیے اپنے شوہر کے گھر چلی جاتی ہے۔

اس ڈرامہ میں شیر یٹن نے جہی کا میانی کے ساتھ اپنے سہیلی ماحول کی عکاسی کی ہے اور دار بھالی کے "ہوس کاری کے ڈائے" کی جگہ "کھب بدنامی" کو پیش کیا ہے جہاں مختلف کردار ایک دوسرے کی برائیاں بیان کرتے ہیں اور ان کی جوڑ توڑ سے نت نئے ہنگامے اور ازدواجی جھگڑے سر اٹھاتے رہتے ہیں۔ یہ کہہ مشکل ہے کہ اس ڈرامے میں جس طرز معاشرت کی نمائندگی ہے وہ حقیقی ہے، نیم حقیقی، نیم تخلیقی یا پھر پوری طرح تخلیقی لیکن اس بات سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ شیر یٹن نے صوری روایات و خیالات کو ایک خصوصیت اور ہم گیری کے ساتھ پیش کیا ہے۔ شیر یٹن کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ مسائل یا فلسفے سے بچتے ہوئے کے بجائے تماشائیوں کی دلچسپی کو مقدم رکھتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کے ہاں تفریح کا جتنا سامان ہے وہ چیسیر کے علاوہ کم ہی ڈرامہ نگاروں کے ڈراموں میں ملتا ہے۔

شیر یٹن انگریزی طریقہ نگاروں کے حلقے کی آخری نرگس کا درجہ رکھتا ہے کیونکہ اس کے بعد اس عظیم الشان ڈرامائی روایت کا خاتمہ ہو گیا جسے چیسیر اور ایلیوٹ کے دور کے دیگر نگاروں نے قائم کیا تھا۔ شیر یٹن کے معاصرین نے حواہ و مغلطائی اور ہڈ جاتی کو نامت نگاروں نے قائم کیا تھا۔ ذکر مقام حاصل ہو سکا۔ شیر یٹن کا دور انگلستان ڈرامے کے لیے تو ضرور لیکن انھیں کوئی قابل ذکر مقام حاصل نہ ہو سکا۔ شیر یٹن کا دور انگلستان کی مادی ترقی اور خوشحالی کا دور تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے ڈراموں میں ہمیں ایک آزاد منش، دلچسپ اور بے ضرر جسم کے انسانوں کا جھوم دکھائی دیتا ہے جس میں کھوکھو کر ہم کچھ دیر کے لیے تمام نگرانیات سے آزاد ہو جاتے ہیں اور اس خصوصیت کو کچھ کم قابل قدر نہیں سمجھا جاتا ہے۔

جدید کلاسیکی عہد کی ناول نگاری

ڈاکٹر جانسن کے دور میں ناول نہ صرف شاعری بلکہ تمام اصناف ادب پر اپنی تاثیر اور قرائنی کے حوالے سے غالب رہا کیونکہ شاعری ایک پرانی ہیئت کے طبقہ میں جکڑی ہوئی تھی اور ناول ایسی کسی پابندی کا شکار نہ تھا۔ ناول نگاری کو موضوعات کے تنوع کے ساتھ ساتھ بھٹک کے نئے طریقوں کے لامحدود امکانات بھی میسر تھے جن سے ہر پُرانداز میں استفادہ کیا جاسکتا تھا اور کیا گیا۔

اٹھارہویں صدی میں رحمت اور مشیت کے گہر کا دھندے سے نکل کر ناول صحیح معنوں میں سائنی زندگی کا عکاس بن گیا۔ اس صدی کے ابتدائی دہائیوں میں اگرچہ احساسات و جذبات کے گہرے سائے چھائے رہے لیکن اس سے معاشرتی واقعہ نگاری میں بھی بہر حال قابل تہدد و دلی۔ کیونکہ جذباتی ناول نگاری کے ساتھ حقیقت پسندی کا رشتہ جان بھی عام تھا۔ مگر یورپی ناول کا باوا آدم ہرچہ ذہن اگر ذہنی جذباتیت سے متاثر ہے تو دوسری طرف فیئذ تک حقیقت پسندی کا نمائندہ ہے۔ اٹھارہویں صدی کی آخری دہائیوں میں ڈرائڈ نے ناولوں کا چلن بھی رہا اور اس پوری روایت سے رومانی شاعروں نے کئی بھر کر استفادہ کیا۔

جذباتی ناول

اٹھارہویں صدی میں مذہبی جذباتیت کا سب سے گہرا اثر ناول نگاری کی روایت پر مرتب ہوا تھا ناول کا یہ خاص رنگ کافی عرصے تک رائج اور مقبول رہا۔ ہرچہ ذہن کے بعد

گلیڈ اسٹون اور اسٹرن نے اس منصف میں اپنی انفرادیت کا اظہار کیا ہے۔

سیموئل رچرڈسن

(1689ء تا 1761ء)

لندن میں تعلیم و تربیت پانے کے باوجود رچرڈسن کو طوم عالیہ کے مطالعہ کا موقع میسر نہ آیا۔ اس نے نقاشی اور طباعت جیسے پیشوں میں استعداد حاصل کی اور کامیاب رہا تاہم اس دوران وہ خود کو ایک ادبی شخصیت کی حیثیت سے بھی تیار کر رہا تھا۔ عام طور پر وہ کنواری لڑکیوں اور کنواری لڑکوں کو شادی کے مسائل کے حوالے سے مشورے دیتا اور موقع باقیوں کو ناراض بزرگوں کو راضی کرنے کے نسخے بتاتا۔ اس غرض سے اسے خط و کتابت سے کام لینا پڑا اور یہی خط و کتابت تھی جس کی وجہ سے اسے اکتھار کا پہلے ہاتھ آیا اور اس نے "پامیلا" (1740ء)، "کلیریا" (1748ء) اور "سر چارلس گرانتھ سین" (1754ء) جیسی کتب تصنیف کیں۔ ان تینوں ناولوں میں کہانی سادہ سی ہے۔ "پامیلا" ایک نیک طبع عمار ہے جس نے خود کو اپنی مرحوم ہالک کے بیٹے کی ہوس کا شکار ہونے دیا بلکہ اپنی پاک دامن سے اس نوجوان کو مجبور کر دیا کہ وہ اس کے ساتھ باقاعدہ شادی کرے۔ "کلیریا" نے بے جواز شادی سے بھاگ کر لوہیوں کے پاس پناہ لی لیکن وہ اسے بدکاری پر آمادہ کرنے لگا تو اس نے ایسی زندگی پر سوت کو ترجیح دی۔ اسی طرح چارلس گرانتھ سین نے اپنی اولیٰ نھاؤں کے برعکس اپنی محبوبہ کے بھانے کسی دوسری عورت سے شادی کی، ناول میں میا کرنے کی مجبور جرات پیدا کی گئی ہیں، ان کی روشنی میں چارلس کا یہ عمل قابلِ تحسین قرار پایا ہے۔

رچرڈسن کے ناول شروع ہی سے خصوصاً مذہبی معیار زندگی کی وجہ سے تنقید اور لعنت طاعت کا ہدف رہے۔ "پامیلا" اس وقت تک کامیاب نہیں گئی جتنی تھی جب تک اسے اپنی نیک چلتی کے بدلے میں کوئی دل خوش کن ختام نہ مل جاتا۔ اس طرح واقعات کو حسبِ نظر سونے کے عمل کے باعث ناول کی تاریخ میں رچرڈسن کی کوئی خاص اہمیت نہیں لیکن

اس کا فن بہر حال تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ اس نے کتبوبات کے ذریعے ناول نگاری کو ایک نئی ٹھیک دی جو آج بھی اہم مہم چلتی ہے۔ بہت سے نقاد اس ٹھیک کو جدید نفسیاتی ناول کی ابتدائی شکل تسلیم کرتے ہیں۔ اس امر میں ذرا مبالغہ نہیں کہ جیمز رابنسن داخلی زندگی کا میلہ بھر چر رہا تھا۔ اور اسے انسانی فطرت کا اچھی طرح ادراک تھا۔ خاص طور پر اس نے جس طرح انسانی جذبات و احساسات کا تجزیہ کیا ہے، وہ وہی سے مخصوص ہے۔ اگرچہ حقدارین کے پاس بھی داخلی زندگی کی عکاسی کی گئی لیکن وہ جیمز رابنسن سے پہلے کسی نے اس ٹھیک کو درجہ کمال تک نہیں پہنچایا تھا۔ جیمز رابنسن کے پاس سوز و گداز کا پہلا ایٹم ناپا رہتا ہے اور نہ ہی ذاتیت کا شدید احساس بھی پڑنے والے کو اپنی طرف متوجہ کیے رکھتا ہے۔ اس کے ناولوں میں ایسے مقامات بھی آتے ہیں جہاں ایک فنکار اور ماہر نفسیات کی حیثیت سے وہ اخلاقی مقصدیت کو عارضی طور پر نظر انداز کر دیتا ہے مگر مستقل طور پر فراموش نہیں کرتا۔ اس کے پاس ایسے کرداروں کی کمی بھی نہیں ہے جن کے ارتقا میں ایک مستقل رجحان کی موجودگی، جامعیت اور جد گیری سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ جیمز رابنسن کی ادبی حیثیت صرف انگلستان ہی نہیں بلکہ پورے یورپ میں تسلیم کی جاتی ہے۔ فرانس اور جرمنی کے علاوہ ان تمام دیگر ممالک میں بھی جہاں جذباتیت کا دور دورہ ہوا ہے وہ مقبول ہوا۔ فرانسیسی ادیب ریموند "کلیئر" کے خالق کا علاج رابنسن نے اپنی انسانی تعلقات میں اس سے استفادہ کیا۔ جیمز رابنسن کا شاہکار "نوجوان آدمی" اور "فریڈا" میں بھی "کلیئر" کے اثرات جھلکتے ہیں۔ ہارڈی اور ہارن سون نے بھی اس کی تحریروں سے استفادہ کیا اور یہ خالق اپنی جگہ جیمز رابنسن کے فن کا بہت بڑا اعتراف قرار دے جاتے ہیں۔

گولڈ اسمتھ

جذباتی ناول کی کامیابی اگرچہ محکم بنیادوں پر استوار تھی لیکن جیمز رابنسن کے بعد گولڈ اسمتھ کے علاوہ کوئی بھی اس فن کو کوئی قابل ذکر تخلیق نہ کر سکا۔ گولڈ اسمتھ کے ناول "ریک لیڈ کا پادری" میں پادری پر مراد اور اس کی کمر لڑائی کا بہت پرانے خاک پیش کیا

گیا ہے۔ پادری کے جیسے بچے یعنی دو بیٹیاں اور چار بیٹے بڑی آرام دہ زندگی بسر کر رہے تھے کہ اچانک ان پر معاشی مشکلوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ وہ اپنی سکونت پر لگے پر مجبور ہوئے اور جس نئے مقام پر پہنچے وہیں کے لوہاں پادری نے پروردگار کی لڑکی کو بھلا بھلا کر اس کی معیت وری کی اور پھر اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ نیک طبیعت پادری نے اپنی گمراہ بیٹی کو گمراہ کر لیا۔ اسی دوران گمراہی جانے کے بعد ان پر ایک نئی مصیبت یہ نازل ہوئی کہ وہ تفریق کے کسی جھگڑے میں گرفتار ہو گئے لیکن بعد ازاں جھگڑے نے گردن لی اور وہ پھر سے خوشحال زندگی گزارنے لگے۔

اس ناول کی واقعاتی ترتیب میں اگرچہ فنی ہستی نہیں لیکن گولڈ اسمتھ نے واقعات میں مرکزیت پیدا کر کے کہانی کو نہایت دلچسپ بنا دیا ہے اور شروع سے آخر تک اس کی ہمدردی اور انصاف دہکتی لڑیاں نظر آتی ہے۔ وہ درحقیقی انسانی اور فطری لڑائی جھگڑوں کا سخت مخالف ہے اور سماجی اصلاح کے علاوہ قدیم خانوں میں اصلاحات کے لیے بھی آواز بلند کرتا ہے۔ اس کے ہاں ڈاکٹر جیسی عوامی پسندیدگی اور فحش کے حراج کی چاشنی نہ کہ وہ دونوں ہستیوں کا اور شروع ہونے سے نقل ہی موجود ہے۔

"ویک لینڈ کا پادری" گمراہ زندگی کے عجیب و غریب کامکس ناول ہے۔ جس میں مصنوعی پن کے خلاف سادگی کی جدیت اور معاشرتی خرابیوں کے خلاف بغاوت کا درس مصنف کی ذہنیت کی آئینہ دہری کرتا ہے۔ گولڈ اسمتھ کے ہاں دوسو کا رنگ جھلکتا ہے اور روایت کے ابتدائی نقشہ نظر آتے ہیں۔ اس کے ہاں داخلی اور نظریاتی عناصر میں گھمبیرے ہوئے ملتے ہیں کہ ایسے روایتی اور کے بڑے مایوس یاد آ جاتے ہیں۔ وہ عام دیکھی زندگی کے ایسے دلچسپ اور بھرپور نقشے پیش کرتا ہے جو گولڈ اسمتھ کے ہاں ہی دکھائی دیتے ہیں۔ اگرچہ بنیادی طور پر گولڈ اسمتھ کا کلی احتمال اور حیرت کا قائل معلوم ہوتا ہے لیکن زبان و اسلوب، تشبیہوں اور استعاروں میں اس کے ہاں نئے ادب کی جھلکیاں ملتی ہیں۔

اسٹرن

(1713-1788ء)

اسٹرن کی تخلیقات اس کی شخصیت کی آئینہ داری کرتی ہیں۔ اس کے فن میں جذباتی اور ایمانی آخری حد کو پہنچ جاتا ہے۔ چھڑاؤں میں جن کو جی بھور ہوں کی وجہ سے اپنی انفرادیت کا کھل کر اظہار نہیں کر سکا تھا وہ اسٹرن کے دور تک آتے آتے ختم ہو چکی تھیں۔ اسٹرن احساسات کو پوری آزادی دے کر داخلی زندگی کی بے درود ٹوک دکھائی کرتا ہے۔ اس کے ہاتھوں ناول نگاری کے فن کو بڑی وسعت ملی اور اس صنف میں تمام چٹلی، سماجی اور مذہبی خیالات کے لیے مجاہدیں پیدا ہوئی۔

Tristram Shandy (1760-67ء) میں ایس ایک عظیم ذہن کی صلاحیتوں کا چمکا چمکا ہے۔ ناول نگاری کی بنا پر یہ ناول کا سبب نہیں کہلا سکا کیونکہ تیسرے باب تک ہیرو کی زندگی بہم رکتی ہے اور غیر متعلقہ واقعات، بحثیں اور مکالمے دکھائی دیتے ہیں لیکن تخلیق کار کی حیرانی محرومیت، مطالعہ کی گہرائی اور ملی صلاحیتوں کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ اسٹرن نے اپنے دور کی دنیا کو ہر طرح کے کردار و خداد سے آلودہ دیکھا ہے۔ وہ اگر ایک طرف انسانی زندگی کے حرامیہ و طریبی پہلوؤں پر ہنستا ہے تو دوسری طرف مظلوم انسانیت کے نام پر آنسو بھی بہاتا ہے۔

”جذباتی سفر“ Sentimental Journey ایک ایسی تخلیق ہے جو 1761ء میں شہر عام پر آئی اور جو اسٹرن کی تربیت یافتہ ملی صلاحیت کا ثبوت ہے۔ یہ تصنیف پہلے لکھے گئے مواد میں ایک قابل قدر اضافہ تصور کی جاتی ہے۔ کہنے کو تو یہ ناول فرانس کے ایک سفری تصویر کشی کرتا ہے لیکن اگر غور سے چڑھا جائے تو یہاں ہم کو فرانس اور فرانس کے لوگوں کے بارے میں اتنی معلومات حاصل نہیں ہوتیں اور مصنف کے چٹلی رنگان اور اس کے زمانے کے بدلے ہوئے میلانات و مطالبات کا زیادہ احساس ہوتا ہے۔

”جذباتی سفر“ میں جھلکے والی عرافت کے پیچھے ایس وہ کھنی اور انسانی واضح طور پر

دکھائی دیتی ہے جو سچی قومیت کا نشانہ تھا۔ یہ ناول صرف جسمانی یا سیاسی سڑ نہیں بلکہ ذہن اور زمانے کی سیاحت بھی ہے۔ مجموعی طور پر اسٹرن نے جذباتی ناول نگاری کو روایتی طبقے کی اخلاقیات سے نکال کر اسے انسانی زندگی کا آئینہ دار بنایا اور عام زندگی کی اقدار کی اہمیت بتانا کر دہائیت کی تحریک کے لیے زمین ہموار کی۔

حقیقت پسندانہ ناول نگاری کی روایت

اٹھارہویں صدی میں ناول نگاری کی روایت میں جذباتی میلان کے ساتھ ساتھ حقیقت نگاری کی تحریک بھی کچھ کم اہمیت کی حامل نہیں ہے۔ یہ سراسر اہل قائل نواز ہے کہ ان دونوں میلانات میں کوئی بنیادی اختلاف نہیں بلکہ دونوں کے درمیان اکٹرا ہم آہنگی ملتی ہے۔

ناول میں حقیقت پسندانہ رجحانات انہو کے زمانے سے ہی ملتے ہیں۔ درمیان ہی طبقہ کے حراج اور کلاسیکی میلان سے ان رجحانات کو بڑی قومیت ملی۔ اس صنف کا سب سے بڑا نمائندہ ہنری فیڈلنگ ہے جو رجسٹرسن کے اخلاقی ناولوں کا حریف تصور کیا گیا۔ اٹھارہویں صدی کی حقیقت نگاری اصل میں جذباتیت کا رد عمل نہیں بلکہ دنیا کی خیالات کی حد بندوں اور پابندیوں سے آزادی اور وسعت خیال کی طرف پیلا قدم تھا۔ اسی وجہ سے فیڈلنگ نے اپنے عصر کی تنقید تو کی لیکن ساتھ ہی اس کی عظمت کا قائل بھی رہا۔ اس کے فن کو رجسٹرسن کا آخری منتقلی نتیجہ کہا جاسکتا ہے۔ وہ دونوں نہ صرف ایک ہی عصری روح کی عکاسی کرتے بلکہ ان کے مقاصد بھی کسی حد تک ایک جیسے ہی تھے۔ اگرچہ ان دونوں کا طریقہ اکابر مختلف ہے لیکن اس کے باوجود ان میں کوئی بنیادی اختلاف نہیں ہے۔

ہنری فیڈلنگ

(1754-1797ء)

”ہنس“ جیسے اورے میں تعظیم پانے والا فیڈلنگ اپنی نامزدان سے عشق رکھتا تھا۔

وجہ مطالعہ کی وجہ سے اسے کلاسیکی ادبیات خصوصاً فنن ڈرامہ پر نہایت عبور حاصل تھا۔ مصافحت، وکالت اور وکالت کی وجہ سے عدالتی کارروائیوں سے تعلق کی بنا پر اسے انسانی فطرت کے مطالعہ میں قابل قدر مدد ملی۔ فیلڈنگ کا زور پڑنا اور چرڈسن سے بہت مدد تک متعلق تھا۔ وہ ہڈا ہیت کے بجائے حقیقت پسندی کا قائل تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے تاروں میں اخلاقی مسلم کی حیثیت سے نہیں بلکہ فطرت انسانی کے پیچھا اور نظام معاشرت کے اصلاح کار کی حیثیت سے سامنے آتا ہے۔ اس کا پہلا ناول ”جوزف ایڈر ہیز“ (Joseph Andrews) 1742ء میں رچرڈسن کی تخلیق ”پامپلا“ کی تقلید، بلکہ زیادہ بہتر نظروں میں نکال میں لکھا گیا۔ لیکن مصنف نے حالات و واقعات کو ان کر زندگی کا جو طریقہ رخ پیش کیا وہ ایک طرف اس کے مزاج سے مطابقت رکھتا ہے اور دوسری طرف گرد و پیش کی دنیا سے بہت قریب ہے۔ اس ناول میں ایک نیک طبیعت طازم جوزف کو لیڈی بونی بکھ ہیں لیکن اسے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ اس کا گھر چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ جوزف اور ایک ایلم ہائی پادری کی حرا یہ کہانی نہایت دلچسپ ہے۔ مصنف نے اس ناول کو ”نثری مزاحیہ رس“ کہا ہے اور بجا کہا ہے۔

”جونا تھن واٹک“ (Jonathan Wren) بھی فیلڈنگ کے طنز و مزاح کا بہترین نمونہ ہے۔ یہاں اس نے ایک سزا یافتہ چور کو مرکزی کردار بنایا ہے۔ اس چور کے مقابلے پر ایک سچی اور دہرے کو کر اٹھاروں ہی اٹھاروں میں چور کے کردار کو زیادہ دلچسپ کر دکھایا گیا ہے۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ اس طنز و مزاح کا مرکزی کردار اصل میں سر مارٹن وائلبرل ہے جس کے پیش کردہ فائنس ایکٹ (1730ء) کے باعث فیلڈنگ کو قہیڑ کی دنیا سے باہر ہونا پڑا تھا۔

اس کا شاہکار ناول ”ٹام جونز“ (Tom Jones) 1749ء میں منظر عام پر آیا۔ اس ناول میں فیلڈنگ نے مختلف کرداروں کے ذریعے زندگی کے حوالے سے اپنے افکار اور مختلف اخلاقی نظریے پیش کیے ہیں اور ان کا رد عمل بھی ظاہر کیا ہے۔ کچھ لوگ اچھے ہیں، کچھ برے، کچھ نا اچھے نہ برے، کچھ اچھے بھی اور نہ برے بھی، بہر حال لحاظ اطوار ان تمام اقسام

کے لوگوں کو ایک طرف رکھ دیں تو بھی نتیجہ بھی سامنے آتا ہے کہ شریعت، مرد و اداری اور اخلاقی
اخلاق کا سیلاب معاشرے کی حفاظت ہیں۔ مذکورہ ناول کے ہیرو "تام جزو" کی داستان کو
رہسہ انداز میں بیان کیا گیا ہے لیکن حیات و کائنات سے حلقہ فیر ضروری سہاٹے تھیں
دکھائی میں قتل انداز ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود یہ ناول انگریزی زبان کے مہم آفریں
ناولوں میں شامل ہے اور اس میں شہری و دیہاتی معاشرت اور تمام مثبت و منفی سماجی
سرگرمیاں نہایت فنکاری کے ساتھ کہانی کا حصہ بنائی گئی ہیں۔

لیڈنگ انسانی زندگی کی کہانی بیان کرنے و ملاحظہ ہے جس کی کچھ اوس میں فطرت
کی جھلکیاں بدرجہ اتم موجود ہیں۔ اس کے اس طور و مزاج کے پوائے میں اصلاح کی تلقین
بھی ہے بلکہ تفریح کا سامان بھی۔ اس کے اس دو پہلوغ نثری اور روایتی پائی جاتی ہے جو دنیا
کے عظیم ہاد کی تخلیقات کی لمباں خصوصیت ہے۔ اس نے اپنے ناولوں میں چند احساس
کو مناسب جگہ دی۔ اگرچہ اس کی قلم انداز وقت سوت انگریزی ناول نگاری کی ترقی کے عمل
کے لیے ایک شدید سانحے اور دھچکے سے کم نہ تھی لیکن اس کے ناول اسے ایک جھٹکتی کاری
حیثیت سے آج تک زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ آخری سر میں لیڈنگ نے رچرڈ سن کے نمونہ
پر "ریپلیکا" لکھی جس میں انسانی اور سماجی اصلاح کا گہرا ارکان کارفرما ہے۔
لیڈنگ کی محنت کا انداز اس حقیقت سے بھی لگاؤ جاسکتا ہے کہ وہ بھی اس سے استفادہ
کرنے والوں میں شامل ہے۔

اسالیٹ

(۱۷۲۱ء تا ۱۷۷۱ء)

لیڈنگ کے معاصرین میں اسالیٹ بھی شامل ہے۔ اگرچہ اسے اس دور کے دیگر
مشاہیر کے مقابلے میں کم شہرت و عظمت سمرا آئی اور اس نے ناول نگاری کے فن میں کوئی
خاص جدت پیدا نہ کی تاہم اس کے ناولوں کے بھی منظر اور اس کی ذہنی زندگی کافی پر تاثر
ہے۔ اس کے اس اور روایتی اور انسانی دوستی کا وہ جذبہ موجود نہیں ہے جو رچرڈ سن

اور فیڈلنگ کی حقیقتات میں فرومولی کے ساتھ نظر آتا ہے۔ اسی لیے اسالیٹ کے ناولوں میں ہم دالم کا دائمی تصور ساری حدود سے تجاوز کر کے انسانیت کی سطح تک پہنچتا ہے۔

دو عوام کے بعض رجحانات کی شہیدیت کرنے کے ساتھ ساتھ سر پرست طبقہ کو بھی آڑے ہاتھوں لیتا ہے۔ وہ اپنی زندگی و لوگوں کے علاوہ اس سماج سے بھی تالاں ہے جو ایسے افراد پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے اس کی ناول نگاری میں طنز کا بار بار سامنا دہرایا جاتا ہے۔ اس کی تصانیف اس کی شخصیت کی مکمل عکاسی کرتی ہیں۔ "راؤلک ریڈم" میں اس کی زندگی کے ابتدائی حالات اور عالم شباب کی محرومیوں کا ذکر چاہا اپنی موجودگی کا پتا دیتا ہے۔ دوسری طرف "میسجیر برائسل" کا کردار مصنف کے بڑے چاہے کا عکاس ہے۔ مصنف کی نظر عموماً سچی ہے لہذا اس کی حقیقت نگاری محض خارجی اور بیانیہ ہو کر رہ گئی ہے۔ اگرچہ وہ تشریحی سی نفاذ پیدا کرنے میں دلچسپی لیتا ہے لیکن اس کی بنائی ہوئی تصویروں میں زندگی اور توانائی کی کمی نظر آتی ہے۔

بہرحال اس کا آخری کارنامہ ہے جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ فیڈلنگ کی ہی کردار نگاری، اسٹریٹن کا ساحر ہے اور رچرڈ سن جیسا مکتوباتی اسلوب استعمال کر کے ناول نگاری کی کامیاب کوشش کی گئی ہے۔ اس ناول کی نمایاں ترین خصوصیت اس کی سنجیدگی اور محتاط بیان ہے۔ یہاں ہر حصے مصنف کی زمانے کے ساتھ مطابقت اور صحیح واقفیت کی تمنا بالکل واضح نظر آتی ہے۔ اور وہ اداری اور انسانیت کی پاسپاتی کرنا ہوا دکھائی دیتا ہے اور زندگی کی راہ پر اپنے سفر کا آخری حصہ نہایت مبرور حکون کے ساتھ تمام کرنے کا تمنا ہے۔

جین آسٹن

(1775-1817ء)

اگرچہ جین آسٹن کو تاریخی اعتبار سے انیسویں صدی میں شمار کیا جاتا لیکن ہے لیکن اپنے میلان و حراج کے حوالے سے وہ انھارویں صدی کی پیداوار ہے۔ اس کا فن اس کی شخصیت اور مائترویت کا عکاس ہے۔ اس کو کسی خاص کتب خانہ سے جوڑ کر دیکھ لیکن نہیں بلکہ

ہم واضح طور پر محسوس کرتے ہیں کہ اس کی تمام دلچسپیاں ایک خاص دائرۂ حیات اور مطالعہ معاشرت میں ہیں۔ وہ اوسط طبقے کی ترجمانی کرتی ہے اور اسی وجہ سے اس کے ہاں افسروں اور فریبوں کے دو مہمان موجود ہیں۔ اس کا سراغ نہیں ملتا۔ اس کے فن کا محور و مرکز وہ قاری اہل بال و پائی خاندان ہیں جن کی زندگی خارجی ترقی اور ترقی سے آزاد اور پرسکون انداز میں بسر ہو رہی ہے۔ اس کی حقیقت نگاری رچے بس سے بھی بڑھ کر نفسیاتی واقعیت سے مہارت ہے کیونکہ اس کے ہاں اخلاق و ضمیر کے غیر سوزوں تصرفات کی کمی ہے۔ اس کے نگری جہان میں انسانوں کی زندگی، انہی تعلقات و قربت و دوری اور دلچسپ جھگڑوں کی تصویریں اپنی ہمراہی دلکشی کے ساتھ جلوہ گر ہوتی ہیں۔

کرداروں کے مطالعے اور مشاہدے میں جو کمال جین کو حاصل ہے وہ اسی کا حصہ ہے۔ وہ اپنی کہانی کے کردار دیہاتی امراء، پادریوں، تاجروں اور ایسے غریب و کمزور طبقات سے لیتی ہے اور انہیں اس قدر غور و توجہ سے پیش کرتی ہے کہ فرضی کردار بھی حقیقی رنگ میں اڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جین آئسن کے ناولوں میں جذباتیت نہیں ہے۔

یہ کہنا ہے جانے ہو گا کہ آج بھی جین آئسن کے سوانح ادب میں موجود ہیں۔ اس کے کردار نین کے تجویزوں سے قلع نظر اس حقیقت کو تمام غماز حلیم کرتے ہیں کہ جذباتیت کے بجائے جین نے توازن، اعتدال اور وسعت کا کلاسیکی تصور کسی نہ کسی حد تک ضرور اپنایا۔ اس کے اہل رچے بس اور اسٹریٹ جین واقفیت پارو دہانیت موجود نہیں ہے۔ یہ درست ہے کہ اگرچہ شروع کے ناولوں میں جین آئسن کا یہ وہ پہلو بکھر دہانیت کے خلاف تھا لیکن اس کے آخری شاہکاروں میں خارجی مصوری کے ساتھ جذبات کی حدت اور احساسات کی شدت کا استخراج ملتا ہے۔ اس کے باوجود اس کے بنیادی تصورات میں کوئی تغیر برپا نہیں ہوا اور مادہ انیت سے زیادہ ارضیت اور دہانیت کا احساس ملتا ہے۔

جین آئسن کے کرداروں میں سے "حسن اور احساس" اور "تکبر اور تعصب" کے علاوہ "ایمان" کو بے پناہ شہرت ملی۔ اگرچہ اس کا اعتدال و ترقی روایتی ناولوں کے اسلوب سے مختلف ہے لیکن جو روایتی وسیع الشربلی اور انتہائی تنگ نظر اس کے ہاں ملتا ہے وہ انسان

دوست اور باکی نمایاں خصوصیت رہا تھا۔ جین کے گہری جہان کی تنجیدگی کو مزاح کا ہلکا سا عنصر دو آنسو جاری تھا ہے۔ اس کے کردار مطلقاً حسی نہیں اور نہ اس کے مسائل عارضی یا مذہبی نوعیت کے ہیں بلکہ وہ "انسانی طریقہ" کے بڑے فنکاروں کی صف میں جگہ پاتی ہے جس کے گہری جہان میں بصیرت سے زیادہ مسرت کا سامان ملتا ہے۔

جیمز وغریب اور خوفناک ناول نگاری کا جائزہ

اٹھارہویں صدی کے آخری عشروں میں اگرچہ انگریزی ادب پر رومانی و نفسیاتی عناصر کا اثر مرتب ہونے لگا تھا لیکن مادی و ادبی زندگی میں ایسی فضا قائم نہیں ہوئی تھی جو فکر و عمل میں استحکام کے لیے سازگار بن جاتی۔ شعرا میں کلاسیکی اسالیب بیان اب بھی مقبول تھے لیکن نثر کا میدان تو گویا اسکات کی ایک نئی دنیا تھا۔ مثلاً سزریڈ کلف کے ناولوں میں آزاد گرد و غبار کی وہ کرشمہ کاریاں ملتی ہیں جن کی مثالیں صرف ورڈز ورتھ اور کولریج ہی پیش کرتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سزریڈ کلف نے اپنے قصوں میں جیمز وغریب خوفناک کہانیوں اور بولناک حادثات سے وہ نفسیاتی پس منظر تیار کیا جس سے ایک طرف تو انوس چیزوں میں ایک نئی کیفیت محسوس ہونے لگی اور دوسری طرف کولریج کی مافوق الفطرت شاعری کے لیے ذہن ہموار ہو گئی۔ یقیناً یہ نیا سوز یعنی استحباب کا احساس اور بصیرت کا تصور انگریزی ادب میں نئے عناصر کے ظہور کا پیش خیمہ تھا۔

دراصل خوفناک ناول جذباتی ناولوں کے انداز میں ہی لکھے گئے لیکن ان میں جو احترام دکھایا کہ احساسات میں سستی پیدا کرنے والی رومانی کہانوں کے لیے نئے موقع پیدا ہو سکیں۔ میں صرف خیالی طور پر جیمز وغریب اور خوفناک عناصر کی جستجو سے ان ناولوں کو جلاہاتی مسرت کا ذریعہ بنایا گیا۔

خوفناک ناول نگاری کی روایت میں سب سے پہلے ٹیکوئی کا نام آتا ہے وہ کوئی بڑا فنکار نہ تھا اور اسٹرن اور روس سے زیادہ مستحضر تھا۔ اس کا 1771ء میں شائع ہونے والا ناول "The Man of Feeling" اسٹرن کے ناول "جذباتی سفر" کی یاد دلاتا ہے لیکن وہ

تھکیک میں اپنے دشمنوں کے مقابلہ آؤں گا۔ مذکورہ ناول میں ایک طرح کی سوشل آرمی کی فضا ہے جو عموماً دماغی حراج کا خاصہ ہے۔

یہاں ہم ہورنس والپول کو بھی فراموش نہیں کر سکتے جسے (Horace Walpole) اپنے مشہور ناول "The Castle of Otranto" کی وجہ سے بہت ناموری حاصل ہوئی۔ اٹالوی ماحول کو بھی منظر میں لاکر اس ناول میں عمر و انیسویں سے ایک خاص طرح کی فضا پیدا کی گئی ہے جو ہمیں سکھ کر دیتی ہے۔

جیپ و فریب اور خوفناک ناول نگاری کی روایت کی سب سے بڑی نمائندہ سز ریڈ کلف ہے جس کا اصل نام امین وارڈ (Ann Ward) تھا اور جو لندن کے ایک صحافی وکیل ولیم ریڈ کلف سے شادی کے باعث سز ریڈ کلف کہلائی۔ اس کے تمام ناول اٹھارہویں صدی کے آخری عشرے میں منظر عام پر آئے جن میں درج ذیل سب سے مشہور ہوئے:

(i) "The Castle of Athl" "

(ii) "Romance of the Forest"

(iii) "The Ruler"

سز ریڈ کلف کے ناولوں میں خیریت و انتخاب اور مافوق الفطرت عناصر کی کارفرمیاں، کچھ ایسی غالب رہیں کہ ان کا اثر دیگر اصناف پر بھی مرتب ہوا۔ اگرچہ ان تخلیقات میں بیان کی طوالت، بے حدی بھرکھما سلوب اور پلاٹ کردار بے حوصلگی کرتے ہیں لیکن یہ حقیقت اپنی جگہ سلسلے ہے کہ مافوق الفطرت عناصر سے جو کام ریڈ کلف نے لیا وہ نظم میں کالاج کے علاوہ کہیں بھی تلاش نہیں کیا جاسکتا اور یہ اپنی جگہ ایک اہم کتاب ہے۔ سز ریڈ کلف کی کہانیاں معمولی واقعات اور سازشوں سے کچھ عرصے تک رہتی ہیں کہ ہم پر ایک خاص قسم کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ ہم غیر محسوس انداز میں خفیہ دروازوں، درنگ آلود چٹائیوں اور ساحلوں کی ساحری میں پھنس کر رہ جاتے ہیں۔ ان ناولوں کی امتیازی خصوصیت وہ پراسرار فضا ہے جو مصنف کی قوتِ بیان کا ناقابل تردید ثبوت ہے۔ جیسے جیسے کہانی آگے بڑھتی جاتی ہے، ہم مختلف مناظر سے محفوظ ہونے کے علاوہ، ماسٹوم و مسٹوں کی

میر کرتے چلے جاتے ہیں۔ عادل ٹکار نے مانوس باشیا اور عام حالات و واقعات میں بھی ایسی ہیجید از قیاس مگر پر کشش اور دلکش شعبدہ بازیوں پیدا کی ہیں کہ آج کے سائنسی دور میں بھی ان کا جادو سرچنے نہ کر پوتا ہے۔ فطری مناظر کی فطری مصوری میں سبز ریہ کلف کو خاص ملکہ حاصل ہے اور ہنس گنا ہے کہ جیسے فطرت خود اس کی کہنوں کا بھی مظهر بن گئی ہو۔

جدید کلاسیکی عہد کے ادب کی خالص نثر

اگر افکار ہو یہ صدی کے آخری تین عشروں کی ادبی تاریخ پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ نثر میں روایات کی پاسداری اور جدید تحریکات سے انحراف کا میلان موجود ہے۔ اگرچہ اس میلان پر مصری رواج کا اثر ضرور چڑھیں اور لی اصناف میں کوئی اساسی نوعیت کی تبدیلی رونما نہ ہو سکی۔ انگریزی تحریک کو لیس تو یہ بھی روایت سے کسی قدر قطع کی حاصل ہونے کے باوجود درمیانی طبقے کے روایتی نظریات سے زیادہ مطابقت رکھتی تھی۔ ہارٹے اور پریسٹے جیسے مصنف اسی منزل کی نشاندہی کرتے ہیں۔ بحالیات اور ادبی تنقید کا بھی یہی حال رہا۔ دراصل افکار ہو یہ صدی میں عام ذہن تو احمد و شواہد کا رسیا تھا اور ماویٰ و روحانی مسائل میں کوئی خاص اتہنا نہیں کیا جاتا تھا۔ اس لیے فن و ادب کو بھی ایک خاص نظام اور یکم مخصوص اصولوں کے تحت لانے کی جگہ دور جاری رہی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کلاسیکی اثرات کے باعث ادبی تنقید نے مستقل عطف کا روپ دھار لیا۔ اس دور میں قدیم و جدید مشاہیر کے تخلیقی مطالعہ کا خصوصی میلان موجود تھا۔ افکار ہو یہ صدی کے آغاز میں ہی سر ولیم جیمز اور سوفٹ نے اس طرح کے سفر کیے تھے اور ان میں سرگرمی سے حصہ لیا تھا۔ لیکن مذکورہ صدی کے وسط میں جب قدما کی اندھا دھند تعہد کی مخالفت میں توانا آوازیں بلند ہونا شروع ہوئیں تو یہ کشش ایک بار پھر اپنی ہماری حالت کے ساتھ سامنے آ گئی۔ اب تو تجربہ کے حامیوں اور روایات کے پرستاروں میں ایسی فتن کی دھڑوں گروہ اپنے اپنے سوفٹ کی چھائی ثابت کرنے کے لیے چاہن تو زکوششیں کرنے لگے۔ رومانی ادب ادب میں نئے رجحانات کا راستہ روکنے کے خلاف تھا لیکن قدیم اصولوں کے پاسبان بنو

کہنہ انداز کا دامن تھامے ہوئے تھے۔ فریقین نے اپنا اپنا زور لگایا اور جی تو یہ ہے کہ انہی چوٹی کا زور لگایا تاہم اس سفر کے میں روحانی گروہ کا آج رہا۔ اس عظیم تبدیلی کا نتیجہ یہ ہوا کہ فن اور ادب میں حسن کے نظریات کلاسیکی اثرات سے آزاد ہو کر مرتب ہوئے اور ہر کا رتھ چھے تصور نے "تجربہ نفس"، "وارنٹن نے" "مضمون پرچہ" اور "برک نے" "حسین اور ارفع" جیسی تحریریں لکھ کر انتھکاب برپا کر دیا جبکہ انھار ہویں صدی کے آخری عشروں میں ایلم ہاسٹھ نے "دولج اقوام" اور کھن نے "مسلطہ بردما کا مروجہ ذوال" لکھ کر طلی دنیا میں کامل رنگ مقام حاصل کر لیا۔ واضح رہے کہ ابھی دور اس سہر تھ، کولرن اور شیلے جیسے عظیم فنکار مکلی میدان میں پاؤں نہیں جمائے تھے۔

جدید کلاسیکی دور سے رومانی دور کی طرف عبور

(1740ء تا 1798ء)

اٹھارہویں صدی کے آخری تین عشرے انگریزی ادب کی تاریخ میں ایک جداگانہ دور کی حیثیت رکھتے ہیں۔ کلاسیکی روایات کا حال ہونے کے ساتھ ساتھ اس دور کا ادب رومانیت کا پیش خیمہ بھی ہے۔ اس دور کے ادب میں وہ عناصر اور عوامل ابھرتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں جن سے رومانی تحریک کو طاق ملی اور نگر کے بجائے ہندو احساس کے مقدم ہونے کا شعور پیدا ہوا۔ اس عہد کی امتیازی خصوصیت تخیل کی بیداری ہے جس کے باعث احساس کے احیاء میں عقلی اور کلاسیکی عقلیت زدہائی کی کھالی میں لڑھکی چلی گئی۔ یہ امر قابل غور ہے کہ اس دور کے ادب میں ہندوئی تسکین کے لیے جہاں فردہن و سہلی کی کہانیوں کا سہارا لیا گیا وہاں قدریمیں اور رومان کے سامنے سے دلچسپی بھی دیکھنے میں آئی۔ اگرچہ انگریزی شاعری اور ناول میں تخیلی بیداری کے آثار جدید کلاسیکی دور میں بھی دیکھے جاسکتے ہیں لیکن 1780ء کے بعد اشکاب کی سچی علامات مربوط ہو کر ایک نیا پیغام دینے لگی تھیں۔ اس دور کے ادب میں جدید کلاسیکی روایات کے خلاف بغاوت کا جذبہ تو ضرور موجود ہے لیکن کسی واضح خیمری لائوٹل کا سراغ نہیں ملتا۔ ہذا کہا جاسکتا ہے کہ اٹھارہویں صدی کے ادب کی تخیلی نشاۃ الثانیہ اصل میں فردہن و سہلی کی بازیافت تھی۔ یہ بات قابل توجہ ہے کہ اس طرح کی نگر و دلائل کے عہد سے ہی جاری رہی لیکن اب تک اسے سازگار فضا میں نہیں آسکی تھی۔ تاہم اٹھارہویں صدی کے ادب کی صورت حال تصویر بنے ہو

ہو گئی۔ شاعروں نے نئی شاعری کے لیے نیا مواد حاصل کیا اور میکلرسن نے قدیم سپاہیانہ طرزِ حیات کے ساتھ ساتھ عوام کو شاعری کی پراسرار فضاؤں سے بھی روشناس کرایا۔ تھامس پرسی کی شہرہ آفاق تصنیف ”آثار الباقیہ“ اپنی نوعیت کی ایک منفرد کوشش ہے جو 1785ء میں منظرِ عام پر آئی۔ اس کے پڑانے لوگ گیت میکلرسن کی کہانوں سے مشابہت رکھنے کے باوجود منفرد ہیں۔ اس طرح جوانی میں ہی اچل کے حکایت اتر جانے والے شاعر جھلزن کی ”راؤئے غمگوں“ میں ہمیں تخیل و احساس کی شدت واضح طور پر محسوس ہوتی ہے۔

اس عبوری دور میں سورخوں اور غمگوں کی خدمات بھی کھلی قدر ہیں۔ رچے بڑا کے اس انتخاب پسندی تو نظر نہیں آتی لیکن وہ اپنی تصانیف میں نئے ماسٹر کو راویہ پنجر نہیں رہتا۔ ادبی تنقید میں ان دنوں کا سلیکٹ کلیتہً کھاری تھی۔ یہاں تک کہ صدی کے خاتمے تک رودانی جدوجہد ایک بالکل نئے راستے پر چل چکی تھی۔ آئندہ کی مشردوں تک انگریزی فکری دہلی کی شاہراہ بن رہا تھا۔ یہاں ہم جدید کا نئی مہد کے اختتام اور رودانی مہد کے آغاز کے درمیانی عرصے یعنی عبوری مہد کے فن و ادب شعرا کا تذکرہ کریں گے جنہوں نے رودانی جدوجہد کو صحیح معنوں میں ایک تحریک بنایا اور نہایت پسندیدہ کو ماضی کا قصہ بنادیا۔

کاؤپر (Cowper)

(1731-1800ء)

انگریزی ادب میں تخیل کے احیاء کے ساتھ مذہبی لکھنے بھی ایک ہمارا ستارہ تلاش کیا جس سے شاعری طور پر رودانی تحریک کو توانائی ملی۔ بقدرِ سچ یہ تحریک درس گاہوں سے عوام تک پہنچی اور اس مذہبی بیداری کے اثرات بہت پائیدار رہے۔ اس تبدیلی کے تحت ہی محبوب اور شاعری میں خاص طور پر روحانی و اخلاقی اقدار پر بہت زور دیا گیا لیکن بحالیاتی ذوق کی حوصلہ افزائی نہ کی گئی۔ اس حوالے سے کاؤپر کی شاعری نہایت اہمیت کی حامل ہے۔ کاؤپر کی زندگی کا سب سے اہم دور تھمگوں سے بھری ہوئی تھی لیکن اس کے ہاں کھانسی اعلیٰ اور اخلاقی حوالہ بہت توانا تھا۔ اس کے نظریہٴ فن کی بنیاد اس کے اپنے ایمان و عقاید

پر استوار ہوئی جن میں غلوں و صداقت کی فرہوائی ہے۔ اس کے پاس موجود انسان دوستی کا بڑا محرک و دوزاتی رخی، اہم تھا جس کا سامنے کرتے رہنے سے اس میں سوز و گداز پیدا ہو چکا تھا۔ اگرچہ شاعری میں وہ سورتھ اس سے فائق اور مقدم ہے اور ان کی شاعری کی حد تک نیچے سن اور دوز سورتھ سے اس کا کوئی مقابلہ نہیں لیکن انسانی خیالات کو غلوں اور سادگی سے بیان کرنے میں کوئی بھی اس کا حریف نہ بن سکا۔ اس نے درمیانی طبقے کی جو جیتی جاگتی تصویریں پیش کی ہیں وہ کسی اور شاعر کے قریب جہاں میں نظر نہیں آتیں۔ وہ اظہار ہویں صدی کے فارغ اہل اور خوشحال گھرانوں کی عام زندگی کو تمام تر جزئیات سمیت پیش کرتا ہے۔ نئی سورتھوں کا اظہار اور خانگی زندگی کی آسودگی اس کی شاعری کا خاص موضوع ہے۔

کاڈپ نے اپنی مشہور نظم "ایگزیزٹو رسلرک کی تنہائی" میں اپنی انسان دوستی اور خانگی زندگی کی سورتھوں کو بحر پر انداز میں پیش کیا ہے۔

1782ء میں طر عام پر آنے والے کاڈپ کے مجموعہ کلام میں اگرچہ اخلاقیات کے ساتھ کلاسیکی عناصر بھی موجود ہیں لیکن ساتھ ہی شاعری نئے رجحانات کے ساتھ دلچسپی کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ چینیاس کی شاعری نئے دور کی آئینہ داری کرتی ہے۔ یہ کہا جاسکتا ہے کہ جیسے ہائمن کے ساتھ ہی مگر جی ادب کی تاریخ کا ایک دور اپنے اختتام کو پہنچا اسی طرح کاڈپ سے ایک نئے عہد کا آغاز ہوا۔ جذباتی غلوں اور تاثرات کو براہ راست حسن و خوبی سے نقل کرنے کی بحر پر صلاحیت نے کاڈپ کو روحانی تحریک کے پیشرو شعر میں ممتاز مقام عطا کیا ہے۔

اس کا اہم ترین کارنامہ "The Task" ہے جس میں اس کی شعری صلاحیتوں کا بہترین اظہار ہوا ہے۔ یہاں سادگی اور غلوں کے ساتھ روزمرہ زندگی کی ترجمانی اور نظریات نگاری قابل تھیلید خصوصیات میں کرنا ہوئی ہیں۔ اگرچہ یہ نظم بھی درمیانی شکلات سے بالکل برعکس اہم پرپ کے کتب خانے سے نقل رکھنے والا کوئی شاعر ایسی نظم لکھتی نہیں کر سکتا تھا۔

جارج کریب (George Crabbe)

(1775-1832ء)

زیر بحث دور کے شعرا میں گاؤں پر کے بعد جارج کریب کا نام آتا ہے۔ اس کے ہاں بھی جدید کلاسیکی اثرات کے ساتھ ساتھ کچھ نئے حوال کارفرما نظر آتے ہیں۔ اس کی شاعری میں چمپ کی سی روایتی اور جامعیت ملتی ہے۔ تاہم کریب کے ہاں جو جذبہ اور غموم ہے وہ چمپ کے ہاں نہیں ملتا۔

ماہی گیروں کے ایک معمولی سے گاؤں میں پرورش پانے والے جارج کریب کو شاعری سے نظری مناسبت تھی۔ ایک نظم "اسیر" پر انعام پا کر وہ لندن آیا اور برک کی مدد سے "کتب خانہ" نامی نظم شائع کی لیکن ہٹا خراپے گاؤں جا کر پارسی ہو گیا۔ اس کی نظموں میں "Village" کے علاوہ "Parish Register" اور "Borough" بہت زیادہ مشہور ہوئیں۔ اس کی سلاخ نوائی کہیں بھی ایسی نہیں اڑھتی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی شاعری میں اس کا کردار بھی نظر آتا ہے۔ جارج فطرت کی مصوری میں جزئیات اور حقیقت پسندی کو بھی آنکھ سے اوجھل نہیں ہونے دیتا۔ اس کی نگہات میں گاؤں پر بھیسی عداوت اور سوز نہ سہی لیکن فطرت کو اس کے اصل رنگ میں پیش کرنے میں جاشہادے کمال حاصل ہے۔

برنز (Burns)

(1762-1850ء)

اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جن شعرا کی شاعری میں نئے محرکات اور روحانیت سے روحانیت کا آغاز ہوا، وہ سب اپنے طریق انتخاب اور فن کے لحاظ سے عبوری دور کی ہیں اور ہیں۔ چنانچہ اگر ہم یمن سے ایک تک کی شاعری کا جائزہ لیں تو معلوم ہو گا کہ یمن اور ایک چمپ شعرا میں دیگر خنودوں کے مقابلے میں روایات پر انظر اوجت کا رنگ زیادہ غالب ہے۔

برنز نے داخلی شاعری کے سوتوں کو ایک بار پھر دریافت کیا۔ اگرچہ وہ اپنی خصوص

طبیعت اور فطری میلان کی وجہ سے کسی کچھ انگریز کا بانی نہ بن سکا لیکن رومانی شاعری کے پیشروؤں میں بہر حال شمار ہوتا ہے۔

برنز کو جدید دور کے حوالے سے بالکل جاہل قرار دینا ممکن نہیں کیونکہ وہ انھارویں صدی کی نئی شعری اقدار کا وارث ہے اور اس نے اس وراثت سے اپنے طور پر جتنا ہوسکا استفادہ بھی کیا۔ انگریزی شاعروں میں سے وہ پوپ و تھامس اور گرے سے انجلی طرح واقف تھا اور یہی وجہ ہے کہ جب وہ انگریزی زبان میں لکھتا تھا تو اس کے پیچھے اسکاٹ لینڈ اور انگلستان کی شاعری کی بہترین روایات ہوتی تھیں۔ اس کی زبان بہت سادہ اور شدت احساس کی حامل ہے۔ اس کے منظر و شعری محرکات میں دیہاتی فضا اور معاشرت کو خاص مقام حاصل ہے۔ ملاوہ لاریں وہ کاچستانی بولی کو جس کا کمال انداز میں اور شعور و سلیقہ کے ساتھ استعمال کرتا ہے اور اس طرح جو نیا آہنگ پیدا کرتا ہے وہ اسی کا کرشمہ ہے۔ اس نے اپنے تاثرات کو سادگی اور بے ساختگی سے اس طرح بیان کیا ہے کہ آواز کا شک شک نہیں ہوتا اور ہر نظم میں آدھی کا فرما دکھائی دیتی ہے۔

برنز کے شعری کارنامے اعلیٰ پائے کی کلاسیکی تخلیقات ہیں۔ ان نظموں میں کسی طرح کی بھی حدیث کے بہانے جمالیاتی قدروں کو ہی سامنے رکھا گیا ہے۔ جاسمیت و احتیال، سلاست اور برہنہگی اس کے اسلوب کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ اس کی رواج ایک تو انشاؤں کی رواج ہے جو مذہبی و سنی پابندیاں توڑ کر آزادی پانا چاہتی ہے۔ "Jolly Beggars" اور "Holy Wives Prayer" جیسی نظموں کے ملاوہ برنز کے گیت اور سرے بھی بہت مشہور ہیں۔

بلیک (Blake)

(1757-1827ء)

انھارویں صدی کے ادوار میں انگریزی ادب ایک نئے حراج کو اپنا رہا تھا اور کلاسیک کے تاثرات بتدریج مٹاؤ پڑتے جا رہے تھے اس فضا میں بلیک نے وہ عظیم تبدیلی

پیدا کر دی جس کے بغیر شاید دوسرا سورتہ اور کالہج کی صداقت تک صرف صدای رہتی۔ ۱۱۔
ایک فنکار کی حیثیت سے کسی فنکار کا پابند نہیں۔ اس کے ہاں شعوری طور پر کسی قسم کی تخلیق
کے آثار نہیں ملتے۔ اس نے اپنی باطنی تحریک کی جی وہی کی اور وہی کی کہ شاید ہی کوئی اور کر
سکا ہو۔ وہ اس حد تک داخلیت پسند ہے کہ اپنے جذبات و احساسات کے اعجاز کے لیے
الفاظ کو نئے معنی و مفہام کے تحت برتنا چاہتا ہے اور تنبیہ کے طور پر اس کی زبان عام سے بہت دور
سٹوم ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم دوسرا سورتہ کو دہائی تحریک کا ہائی قرار دیتے ہیں تو
بلیک کو صرف ایک منظر و شخصیت تصور کرنے پر ہی قناعت کر جاتے ہیں۔

بلیک کی شاعری میں وقت و سواد دونوں حوالوں سے جدت پائی جاتی ہے۔ نئی توجہ
ہے کہ حقیقی زرخیزی کی تمام تر اغراض و مقاصد بلیک پر ختم ہو جاتی ہے۔ یہ کہنا درست نہیں کہ وہ
خارجی اثرات سے قطعاً بے گانہ تھا لیکن اس کے سوچنے اور محسوس کرنے کا انداز حد درجہ
منظر و قصہ اس کی شاعری میں سوچ و حرکت و اشارت کی مثال ملنا مشکل ہے۔

بلیک کی ابتدائی نظمیں ہی ایک نئی قسم کی شاعری کے ظہور کی غیب فیس۔ ان کی نمایاں
ترکیب خصوصیت آہ اور شدید داخلیت ہے جس میں عارفانہ وجدانیت اور حقیقی قوت کا
احساس کارفرما ہے۔ اس کی شاعری میں سب سے اہم موضوعات ہیں کی روحانی قوت ہے
اور اسی اعتبار سے اس کا اسلوب ساوہ اور رواں دواں ہے۔ اس کی مختصر نظموں میں ہمیں
جائیداد مانی عناصر نظر آتے ہیں۔ "سوسپیت کے نجات" میں اگر بہت دور سرت کی
فرہوانی ہے تو "بلوغت کے نجات" میں دنیاوی و سماجی فراہم کے خلاف بغاوت اور فہم کا
لہجہ اپنے ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ اصل میں بلیک اس کائنات کو ایک بچے کی آنکھ سے
دیکھتا ہے۔ اس کے نزدیک بچہ انسانی ذہن کا بھرتی لکھوہ ہے جس کے ذریعے حقیقت
تک پہنچنا ممکن ہے۔

روحانی عناصر بلیک کے ہاں اس کی شدید انفرادیت کا جاسا۔ توجہ بقصور فطرت اور
فطانی لہجہ کے ساتھ پائے جاتے ہیں۔ بعد کے شعرا میں شیلے نے اس کا خیال لہجہ اپنایا لیکن
اس کے ہاں بلیک سے زیادہ واضح قصورات ہیں۔ ہر حال جہاں تک بلیک کا تعلق ہے تو اس

کی شاعرانہ بصیرت اور سادہ و سادہ طرز میں مکمل ہم آہنگی موجود ہے۔

”اہمیات“ میں اپنے ایک مخصوص نکتہ کا ذکر ہے۔ اس کا فلسفہ حیات عجیب و غریب سیلانات کا مجموعہ نظر آتا ہے جس میں آزادی کا منشور پیش کرتے ہوئے شاعر نے بھی اقدار و عقاید پر چار چاند بکھریے ہیں۔ وہ ہر نظریے کا ایک مخصوص نقطہ نظر سے جائزہ لیتا ہے۔ اس کے پس منظر ان اندازِ بصیرت کے تصور سے جانا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ غدار سے روحانی بہکتوت کا طہر دار قرار دیتے ہیں۔

پانچواں حصہ

انگریزی ادب کا رومانی دور

(1798ء تا 1832ء)

تنبیہ

نظاًۃً اولیٰ نے کے بعد رومانی تحریک نے ہی پورے ادب پر گہرے اور دیر پا اثرات مرتب کیے۔ اس تحریک کا آغاز کسی خاص ملک یا زبان میں نہیں ہوا بلکہ یہ وقت کا مطالبہ تھا کہ مصنوعی کلاسیکی روایت کے خلاف ادب اور زندگی میں نئی اقدار کو لایا جائے۔ رومانیت دراصل ایک خاص قسم کے حواج کا نام ہے جو ہر دور میں کسی نہ کسی صورت میں نمودار ہوتا رہتا ہے لیکن ”رومانی تحریک“ اس وجہ سے خصوصی اہمیت کی حامل ہے کہ 1780ء سے 1830ء تک پورے ادب پر اس کے نہایت دور رس اثرات مرتب ہوئے جن کی زد میں ظاہر ہے کہ انگریزی ادب بھی آیا۔ یہ اثرات استفادہ و سچ ہیں کہ کم از کم ایک مختصر جائزے کا مطالعہ کرتے ہیں۔

دوسرے کو کن نہیں جانتا۔ یہ عظیم فرائیسی مفکر اور ادیب رومانی تحریک کا اولین اور کماست نمائندہ ہے اور اس کی یہ حیثیت بھلائی نہیں جاسکتی۔ وہ کلاسیکی ادب کی اہمیت کا قائل اسے کے باوجود حیات و ادب میں انتخاب پر پا کر دینے کا تئنائی تھا اور اس نے ایسا کر

دکھانے کی کاسباب کو کشش مگنی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اور کائنات جیسے فلسفیوں نے اسے رفیع الشان رہبر حلیم کیا جبکہ گوشت نے اس کے اسلوب کی تقلید کرنے کے علاوہ اس کی فطرت پرستی سے بھی فیض اٹھایا۔ روحانی تحریک کی چند خصوصیات بہت اہم ہیں لہذا انگریزی ادب کے مطالعہ کے لیے ان کا مختصر ذکر پیشاً غیر مفید نہ ہو گا۔ مذکورہ خصوصیات حسب ذیل ہیں۔

☆ انفرادیت: روحانیت پسند اپنے معاشرے کے طلب کار تھے جہاں ہر طرح کی سیاسی و معاشرتی آزادی حاصل ہو جس میں اس کا دوسرا پہلو ان کی دہانہ اور خود نمائی و انفرادیت ہے جس کا ادب پر گہرا اثر دیکھنے میں آیا۔

☆ جذباتیت: روحانیت نے عقلیت کے بجائے جذبات و احساسات کو برتر قرار دیا لہذا آزادی کی رو میں جذبات کے آزادانہ اظہار کو کلاسیک تقاضا اور اعتدال پر فوقیت دی گئی۔

☆ فطرت پرستی: روح پرست تہذیب کی معنویت اور مادیت کی وجہ سے فطری زندگی کا دلدادہ تھا۔ اس خیال نے شاعروں اور ادیبوں پر ایسا جادو کیا کہ وہ انسانی ہستیوں کے بجائے جمیلوں، دلوں میں اور پہاڑوں کے چنے دیکھنے لگے اور اس روحان نے ادب میں بھی اپنے کرشمے دکھائے۔

☆ روحانی مادہ انیت: فطرت سے گہری دلچسپی اور فطری زندگی سے وابستگی رکھنے والے شاعر اور ادیب محسوس دنیا کی نئی رنگینوں کا ہمد کھولنے کے بجائے افوق الفطرت عناصر اور ماورائی دنیا میں کھو گئے۔

☆ انسان دوستی: روحانی شعرا نے خود کو انسانیت کی اصلاح کا ذمہ دار قرار دیا۔ سیاسی، سماجی و ادبی آزادی کا عزم بلند کیا۔ لوگ ادب سے دلچسپی کو بڑھایا اور تہذیبی ابتداء کی انسانی تہذیب کے سرچشموں کا سروغ نکال دیا گیا۔ انھوں نے غلام محاک کی بے بسی پر آنسو بہائے اور ان کی آزادی کے لیے آواز بلند کیا۔

☆ بیزاری اور قنوطیت: انیسویں صدی کے لوگ عی سے روحانی شعرا کی روحانیت پر قنوطیت کے اثرات دیکھے جانے لگے۔ فراہمی انتخاب سے نئی انسانیت کے لیے جو امیدیں پیدا ہوئی تھیں، وہ نچوٹنے کے آحرانہ دور نے خاک میں ملا دیں۔ اس

نگہداشت نے روایت پسندوں کو شدید دھچکا لگایا۔ ان کی حمایت سے یہ نیا حقیقت برداشت نہ ہو سکی اور وہ انسانی مستقبل سے ہی ایسے ہونے لگے۔ کالج اور ورڈ سورتھ کی شاعری میں اس نثر و نثر کا گہرا اثر ملتا ہے۔

انگلستان میں سب سے اہم رومانی تحریک نکاتہ الٹیمیم تھی جس کے اثرات کی وجہ سے سب سے پہلے فرد کی آزادی اور شاعری کی جذباتی اہمیت کو تسلیم کیا گیا لیکن انیسویں صدی کی زیر بحث رومانی تحریک میں وہ حیرت بھی کارفرما ہے جو جدید تر نثری اور خصوصاً تروپن و سلی کی زندگی اور اندازہ نگار کے مطالعہ سے پیدا ہوئی۔ پری کی آواز باقیات نے اگر قدیم لاپی اہمیت کو زندہ کیا تو کالج نے نظریات کو باخلاق اضطراب سے قریب کر دیا۔ ورڈ سورتھ کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ اس نے انگریزی ادب کی انسان دوستی میں شے کے ساتھ نمایاں حصہ لیا۔ دونوں مؤرخانہ کر فکار انسان دوستی پر مشتمل ادب کے بہترین اور مسلمہ نمائندے ہیں۔ ورڈ سورتھ کا ایک فیصلہ یہ بھی عام ہوا کہ اس نے انگریزی زبان کو باکلاور و لارڈ سان بنا کر عوامی حیثیت عطا کی۔ اگرچہ ڈرامائیٹکس نے انگریزی زبان کو لاطینی اثرات سے آزاد کیا لیکن ورڈ سورتھ نے زبان کی مثالی میں بھرپور کردار ادا کیا جو صرف ہی کا حصہ ہے۔

رومانی تحریک بھی دوسری تحریک کی طرح اپنے دامن میں بہتری کے کچھ سامان سمیٹے ہوئے آئی مثلاً سیاسی و اخلاقی آزادی، نظریات پسندی، ماورائیت اور حیثیت وغیرہ۔ ان سب عناصر کے غیور سے انگریزی ادب کو دست ملی لیکن انیسویں صدی کی تیسری دہائی کے آگے آتے اس تحریک کے مجدد و مصاف کا اثر ختم ہونے لگا۔ اس طرح تیزی سے اس تحریک میں زوال کے آثار نمودار ہونے لگے۔ غالباً اسی انحطاط کے پیش نظر گوئسٹ نے کہا تھا کہ کلاسیکیت صحت ہے اور روایت ایک مرض۔ اس بات سے انکار مشکل ہے کہ تحلیل پر انحصار، داخلیت پسندی اور اخلاقیات پسندی نے رومانی شعرا کو بے توقیر کر دیا لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ رومانی تحریک نے ہی کائنات، ہیکل، خودی، دیگر اور ورڈ سورتھ، شے، ہائزن، ایرن، پیر گوادر کو گول جیسے عظیم فنکاروں کو جنم دیا تھا۔

رومانی شاعری

رومانیت پسند شاعروں کی پہلی نسل

رومانی شاعروں کی پہلی نسل کے ۱۱ بڑے نمائندے دراز سورتھ اور کلرنج ہیں۔ یہاں ہم پہلے دراز سورتھ اور پھر کلرنج کی زندگی اور کارناموں کا مختصر طور پر جائزہ لیں گے۔

ولیم دراز سورتھ

(1770-1850ء)

انگلستان میں پیدا ہونے والا دراز سورتھ کیمبرج سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد فرانس کی سیاحت پر نکلا اور وہاں قیام کے دوران بجاوٹ کا سرگرم حامی رہا۔ اسے ۱۱ء طالب علمی سے ہی شاعری سے رچوتہ تھی لیکن فرانس سے لوٹ کر تو وہ شاعری کا ہی ہو کر رہ گیا۔

انگریزی شاعری میں دراز سورتھ کو جو مقام حاصل ہے اس میں اس کے ہائیڈر خیالات کا بھی عمل دخل ہے۔ لیکن سے ہی وہ اپنے مسین و پرفٹا علاقے کیمبرلینڈ میں کسانوں اور مفلس لوگوں کی زندگی کا گہرا مشاہدہ کرنے کا عادی تھا۔ یورپ کی سیر و سیاحت نے انسان اور انسانیت سے اس کے اس رشتے کو مزید گہرا کر دیا۔ اس کے کلام میں جو خصوصیات اور اثر ہے وہ اس کے اسی جذبہ عہد دہی کی وجہ سے ہے جس کا مرکز مصائب میں ہستا انسان تھا اور یہ عنصر اس کے ابتدائی کلام میں زیادہ دکھائی دیتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ بلیک اپنی تمام

ترجہ ت پسندی کے باوجود انھار ہویں صدی کی شاعری کے ادنیٰ اسالیب کو لکھنا نہیں سکتا تھا لیکن دراز سورتھ اور کوئٹھ نے نہ صرف جدید کلاسیکیت کے خلاف بدعت کی بلکہ رومانی تحریک کو بھی فروغ دیا۔ دراز سورتھ کے 1798ء کے مجموعہ "Lyrical Ballads" اور انیسویں صدی کی پہلی دہائی کے شعری مجموعوں سے صاف چاہتا ہے کہ انگریزی شاعری ایک نئے راستے پر گامزن ہو چکی ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے شاعر نے اپنے فنی کو تنقید کی کسوٹی پر رکھا ہے اور اسے نقیاتی حق مطلق کیا ہے جو کاڈ پر اور بیک کی نقیاتی نفا سے زیادہ واضح اور اثر انگیز ہے۔ دراز سورتھ کی حقیقت نگاری مرکب قسم کی ہے جس میں عاشق حق کے ساتھ فطرت سے دلچسپی اور فطرتی تقویٰ کے خلاف رد عمل بھی انسان کے سلیبی دکاؤ کے احساس کے ساتھ کارفرما ہے۔ رومانی شاعروں میں دراز سورتھ کی شہرت و عظمت کا انحصار اس کی فطری شاعری پر ہے جس میں وہ نہ صرف حقد میں پرست لے گیا ہے بلکہ بعد میں آنے والوں میں سے بھی کوئی اس کا بھر نہ بن سکا۔ وہ فطرت اور آزادی کا سب سے بڑا نذر خواں ہے اور اس کی شاعری کتاب فطرت کی تصویر کا بدھ رکھتی ہے۔ قیاس، ٹینیسن اور آرنلڈ جیسے شعرا انگریزی فطرت نگاری میں مکمل ادھارت دراز سورتھ سے آگے بڑھ جاتے ہیں لیکن آفریڈ کر کے کام میں فطرت کو جو رومانی حسن نصیب ہوا ہے وہ کسی دوسرے کے پاس نظر نہیں آتا۔ دراز سورتھ کی بعض نظموں کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی فطرت پسندی کے تین ادوار ہیں۔ پہلے انگریزین کا زمانہ جسی دور تھا جب فطرت اس کی خطانہ سرتوں اور حیوانی حرکتوں کی سطح تھی۔ جوانی میں وہ فطرت سے اور قریب ہوا اور اس کا تصور فطرت بھی اسی مناسبت سے زیادہ پہنچا ہوا گیا جبکہ آخری دور فطری بلوغت کا اور تھا جب شاعر نے فطرت اور انسان کو ہم آہنگ پایا اور وہ اس نتیجہ تک پہنچا کہ یہ سلسلہ کائنات کا لازمی حصہ ہیں۔

دراز سورتھ نے فطرت کو ہر صورت، ہر حالت اور ہر کیفیت میں دیکھا اور قبول کیا۔ فطرت اسے ایک حسین محبوب کے روپ میں بھی بھاتی ہے اور ایک نصیبناک جادو کن طاقت کے طور پر بھی پسند آتی ہے۔ تاہم اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ فطرت کی جادو کاروں میں بھی

زندگی کی بشارت سوجھ پاتا ہے۔

دو سورتھ کی شاعری پر تبصرہ کرتے ہوئے اس کے نظریات کا جائزہ لینا بھی ضروری ہے۔ انگریزی ادب میں وہ نہ صرف روحانی شاعری کا حائق ہے بلکہ روحانی تنقید میں بھی اس کا کردار ناقابل فراموش ہے۔ اس کے نزدیک شاعری طاقتور اور عاثر جذبات کے ہے ساخت بہاد کا نام ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر شاعری انسانی جذبات کی ترجمانی میں کام لے رہی ہے تو وہ سوجھ پاتا ہے۔ اس کا پسندیدہ شاعر ایک عام انسان ہوتے ہوئے بھی اعلیٰ ہمسرت کا مالک ہوتا ہے لہذا اسے جامع الصفات روح کا حامل کہا جاسکتا ہے جو اپنے احساسات و اثرات کی دنیا میں اپنے لیے بھی امن و سکون تلاش کرتا ہے اور اپنا رخ کے ادرے دوسروں کی سرفروں کا سامان بھی فراہم کرتا ہے۔ اس دور سورتھ نے شاعری کو ”تجانی اور سکون میں یاد آنے والے جذبات کا اظہار“ قرار دیا ہے جس میں شاعر کی شخصیت چرخی طرین واضح ہوتی ہے۔ اس سے یہ بات ہر طرح کے شکوک سے آزاد ہو جاتی ہے کہ دو روحانی شاعری نہیں بلکہ روحانی نظریات شاعری کا سب سے بڑا ادائیگی تھا۔

کولرنج

(1772-1834ء)

اپنی انفرادی فکر و احساس کے باعث ”خلاق ذہن“ بنانے والے کولرنج کی شخصیت اور سورتھ کے وقت میں سب سے ممتاز ہے۔ ابتدائی دور میں کولرنج نے انفرادی صدی کے آخری دور کے شعرا کی تقلید کی۔ اس کے ہاں بھی اسلوب میں وہی خصوصیات نظر آنے لگتی ہیں جو گرے سے خصوصی تھیں مگر بہت جلد دو سورتھ کی صحبت اور جرمن روایت کے مطالعے نے اس میں یہ بیان پیدا کر دیا کہ دو انفرادیت کو قائم رکھتے ہوئے سماجی شعور اور انسانیت کے نئے اپنی شاعری میں پیش کر سکے۔ یہ بہت تو اچھا اور قابل قدر بیان تھا لیکن طرح طرح کے اسباب کی وجہ سے جلد ہی ادب گر رہ گیا اور کولرنج باوق الفطرت کے دھندلوں میں گھوٹ رہ گیا۔ روحانی شعرا سے پہلے شک پسند اور پھر نے باوق الفطرت کا استعمال

کما تھا لیکن کولرج کا طریقہ سب سے منفرد تھا۔ اس نے اپنی افادہ طبع سے کام لیتے ہوئے اہل فن غزلت دنیا کے نئے رخ دریافت کیے اور اس سے اپنی شاعری میں نئی روح پیدا کی۔ اس حوالے سے اس کی تین نظمیں ”قدیم جہازی“، ”کرسٹائل“ اور ”قبلا خان“ بڑی مشہور ہیں۔

”قدیم جہازی“ ایک معرکہ فاعرا، نظم ہے جس میں شاعر نے زندگی کے جلال و رخ کو پیش کر کے حیرت و حیرت کا شاعر اور اساس پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ سمندر کی چڑیا کے ہوا پنے کے بعد جہاز اس کے دل و دماغ پر جو کیفیت طاری ہوتی ہے اور اپنے گما کے کنارے میں اسے جو کچھ بھی لانا پڑتا ہے، اس کی ترجمانی جس طرح کولرج نے کی ہے شاید کوئی دوسرا شاعر نہیں کر سکتا تھا۔

”کرسٹائل“ اپنی روحانی کیفیت، تشبیل و تفسیر اور خواب و خیال کے ہاٹ منفرد ہے۔ یہ نظم دراصل خیر و شر کے تصادم کا تخیلی خاکہ ہے جبکہ ”قبلا خان“ ایک خواب پریشان کا سفری پیکر ہے جس میں شاعر عہد و سلی کے مشہور شاعری سلطان اور اس کے دارالحکومت کا ذکر کرتے ہوئے پراسرار فلسفاتی غاروں کی سرکرا ہے جہاں چاندنی راتوں میں مرد و عورتوں کو مل کر اپنے بے وفا عشاق کا رونا رواتی ہیں۔ تسلسلہ ہونے کے باوجود بھی اس نظم کی اثر آفرینی سزا نہیں ہوتی کیونکہ کولرج نے ہماری جبل طاعتوں کے سہارے جبروتی آت اور محبت و دوستی کے لطیف و نادر کائناتوں کو بڑی خوبی سے منظوم صورت دی ہے۔

کولرج بھی درود سورتھ کی طرح غزلت کا بڑا اہل بود تھا۔ اس کے ابتدائی کام میں شاعر غزلت کے ساتھ اس کی جذباتی و دلچسپی کا پکا چٹا ہے لیکن من ماعر سے اس کا لگاؤ محض سطحی نوعیت کا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ غزلت اپنی ذہنت و کیفیت میں اب بھی وہیں کی وہیں ہے جس وہ ابتدائے آفرینش کے وقت تھی اور یہ صرف ہم ہیں جو اس کے اندر نیت کے رنگ بھرتے ہیں۔ ایک شاعر کی حیثیت سے کولرج کی شہرت چند مخصوص نغموں پر منحصر ہے لیکن اس کے باوجود انگریزی شعرا میں خصوصاً بیت کا حامل ہے۔

رومانی شاعروں کی دوسری نسل

ورڈز سورتھ، بکلرنگ اور ساؤڈے کے بعد رومانی شاعروں کی دوسری نسل کا ادب شروع ہوتا ہے۔ اس دور سے دور میں شدتِ احساس کی خصوصیت نمایاں ہے۔ ہائرٹن، شیپے اور کیٹس انتخابِ فرانس کے بعد پیدا ہوئے۔ بھگت کا جوش اگرچہ غنڈا پڑ چکا تھا لیکن انتخابی جذبات اب بھی غضا میں موجود تھے چنانچہ اس نسل نے اگلی کی سرزمین کو اپنا رومانی مسکن تسلیم کیا اور عام انسانی زندگی کے طبعی دار و پیر ہے۔ رومانی شاعروں کی دوسری نسل میں ایک اور بات بھی قابلِ غور ہے اور وہ یہ کہ ان کے ہاں انظرِ لایت استعد و واضح تھی کہ دو مقام سے دور ہو گئے اور ایک لیے مریے تک یہ دوری قائم رہی۔ اسی لیے ورڈز سورتھ کے برعکس اس دور کے شاعر ہماری زندگی سے بے تعلق دکھائی دیتے ہیں۔

ہائرٹن

(1824-1788)

انگریزی رومانی شاعری میں جو مقبولیت ہائرٹن کے حصے میں آئی وہ کسی دوسرے شاعر کو نصیب نہ ہو سکی۔ اس نے ایک حد تک عالمی رومانیت کی نمائندگی کی۔ اس کے کلام میں ورڈز سورتھ کے برعکس داخلیت و چٹائی و انتہائی حد تک پہنچ گئی جس سے ایک طرح کی چٹنی طراوت اور خود غفلت کا احساس پیدا ہوا۔ ہائرٹن تقسیمِ زمین اور مریضِ دماغ کا پروردگار ہے لہذا اسے خود آزاری میں خوشی اور غم میں حسنِ نظر آتا ہے۔ غالباً یہ کہنا درست نہ ہو گا کہ ہائرٹن کی زندگی سراسر ناکامی تھی جس میں اس نے طبع کے خلاف اپنی شخصیت کو دیا کے سامنے لانے اور اپنے خیالات سے لوگوں کو چمکانے کا فیصلہ کیا تھا لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس کی قسمت کا ناک خوشی ایسا تھا جس میں حقیقی خوشی کے لیے یا سکون کے لیے کوئی مہیا نش نہ تھی۔ فطری غم پسندی اور ماحول سے بیزاری کے احساس نے اس کے اندر ایک مریدانہ قسم کا رجحان پیدا کر دیا تھا جو اس کے تمام کلام پر پھایا ہوا ہے۔

اگر بائرن کے ابتدائی کلام کو دیکھا جائے تو وہ اٹھارویں صدی کی کلاسیکیت اور پوپ کی شاعری سے متاثر تھا لہذا جب نکلے تو اس نے اس کی شاعری پر تنقید کی تو اس نے اپنے حریفوں اور دربار سورتھ کے دبستان پر بھرپور وار کیے مگر اسے اصل شہرت تب ملی جب اس نے جنوبی یورپ کے سماٹک کی سیاحت کے بعد "چائلڈ ہیرالڈ" (Chad Herald) کے دو حصے شائع کیے۔ اس نظم کی مقبولیت اس کی روحانی فضا اور دلکش مناظر کے باعث ہے۔ اس کے بعد اس نے کئی منظوم قصے تصنیف کیے۔ اس نظموں کے باعث اسکاٹ کے ساتھ ساتھ لوگوں کے دلوں پر بائرن کی دھاک بھی بڑھ گئی۔ جس زمانے میں بائرن اپنے منظوم قصے لکھ رہا تھا ہی زمانے میں اس نے کئی دلکش غزلیہ نظمیں بھی تصنیف کیں جو اگرچہ شیلی اور اسکاٹ سے مختلف ہیں مگر شاعر کے فکر و احساس کی بہترین عکاسی کرتی ہیں۔ 1816ء میں یورپ کی سیاحت کے دوران میں بائرن نے چائلڈ ہیرالڈ کو مکمل کیا۔ یہیں اصل میں فطرت کی رنگینیں کو انسانی جہد و جد کے پس منظر میں بیان کیا گیا ہے۔

"Don Juan" (1819-24ء) ایک دقت منجید اور دلکش، بیانیہ اور راہائی اور فلسفیانہ طرز پر اعلان بیان سے عبارت ہے۔ خصوصاً انگلستان اور اس کی معاشرتی حالت پر بائرن کے تجزیہ نے قابل توجہ ہیں۔ بائرن کی شاعری اپنی غنائیت، حسن پرستی، فطرت نگاری اور روحانی حزن و ملال جیسی خصوصیات کے باعث معاصرین سے ممتاز ہے۔ ان خصوصیات کے ساتھ ہی اس میں حریص فکر کا شدید جذبہ پایا جاتا ہے جو اسے دروازہ سورتھ سے قریب کر دیتا ہے حالانکہ بائرن اس کی مخالفت کرتا رہا تھا۔ دروازہ سورتھ آخر میں رجعت پسند ہو گئے لیکن بائرن آخری دم تک آزادی کا طہیر واد رہا۔ انکی اور یونان کی سرزمین سے اسے جو وابہاں لگاؤ تھا اسے الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ اپنی شاعری میں وہ کیلیس اور شیلی سے مختلف نظر آتا ہے۔ کیلیس ماضی کا پجاری تھا اور شیلی مستقبل کے راگ و تار و پود لیکن بائرن حال کا شاعر رہا۔ دروہائی تحریک کے حریت پسند طہیر وادوں میں سے تھا اور اس کی شاعری بھی مجموعی طور پر اسی تحریک کی زندہ علامت ہے۔

شیلے

(1792 تا 1822ء)

رومانی شعرا کی فہرست میں شیلے کا مقام ہر تہ کسی بھی طرح اور ذرا سوتھ اور بائرن سے کم نہیں ہے۔ وہ نہ صرف اپنے دور کے سیاسی و معاشرتی میلانات اور روایات کا گہرا مشہور رکھتا تھا بلکہ اس میں جبر و تشدد کے خلاف جنگوں کا جذبہ بھی کارفرما تھا۔ اسی لیے اس کی شاعری میں جمالیاتی کیفیت کے پردے میں صریح زندگی کے نقوش و علامات بھی واضح طور پر ملتے ہیں۔ شیلے کو تصوریت پسند رومانی شاعر کہنا شاید زیادہ مناسب ہو گا کیونکہ وہ حال سے باہر ہو کر اس حسین مستقبل کے خواب دیکھتا ہے جہاں اظالموں اور فحاشیوں سے پرہیزگاروں کی سرحدیں ملتی ہیں۔ وہ نظری طور پر اپنے سے پہلے فنکاروں سے زیادہ احساس واقع ہوا تھا۔ اس لیے اس کے کلام میں واقعی کیا ہے اور امکانی کیا ہے جیسے سوالوں کے دوہرے موجود طبع کے احساس نے ایک مستقل محرومیت پیدا کر دی تھی۔ آکسفورڈ یونیورسٹی میں اپنے قیام کے دوران جب اس نے اپنا مشہور اور متنازعہ مقالہ "دہریت کی ضرورت" لکھا تو حکام نے اسے اس درس گاہ سے نکال باہر کیا۔ پھر اس کی زندگی سبب بد حالات کا ایک طویل سلسلہ بن گئی۔ جس میں گھریلو خوشی سے محرومی اور اس کی پہلی بیوی ہیرنٹ کی خودکشی کا بھی کافی کردار تھا۔ ان دنوں وہ اگرچہ فلسفی کا زون سے حائر ہوا اور اس کی کتاب "سیاسی عدل" (Political Justice) کے ذریعہ اس طرح کے محرکات کی وجہ سے اس نے آفاقی اخوت کے تصور کی تخلیق کی جو اس کی شاعری کی روح ہے۔

شیلے کی پہلی کا سبب نظم "Queen Mab" ہے جس میں اس نے فرسودہ روایات اور سماجی و سیاسی اقتدار کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔ اس کا خیال تھا کہ مذہبی پیشوا ہوں یا شہنشاہیت کے علمبردار بھی "انسانی کلیں کو کھٹے سے پہلے مار دینا چاہتے ہیں"۔

1817ء کی فلسفی نظم "Revolt of Islam" میں شاعر نے اپنے زمانے کے مردم آزار

سیاسی و اخلاقی نظام کی شدید مخالفت کی ہے۔ تجربات اور تاریخ کے مطالعہ سے اسے احساس

ہوا کی انسان میں جو شر کے جڑوٹے موجود ہوتے ہیں اور ان کا علاج "محبت" ہے، اس سے پہلے وہ سبھی محبت رہا تھا کہ انسان خود پر ہند نہیں ہوتا بلکہ طبع کی جملہ برائیاں سیاسی و مذہبی عوامل کی پیدا کردہ ہیں۔ "اس ستورہ اور "ایڈونس" بھی اس کی کاسباب تعلقات میں شمار ہوتی ہیں۔ اول اندک نظم کا ذیلی عنوان "روحِ تہائی" ہے جسے پڑھ کر احساس ہوتا ہے کہ گہری شدت اور جذباتی محویت کو ایک خاص میاں کے تحت رموز و علامات کا خوبصورت ہیمن ملایا گیا ہے جسے عظیم فکری کا کام تھا۔ اس گفت میں شاعر کے تخلیق نے ایک خواب پر یکے تراش کر اس کی نتجوتی ہے۔ اور پھر خواب یا نیم خوابیدہ حالت میں اسے اپنا نگارہ کرنا ہے لیکن بیداری کے عالم میں نظر نہیں آتا۔ اس بیکر کی مسلسل جستجو میں عالم شباب میں اس کے لیے موت کا پیغام ثابت ہوتی ہے۔ "ایڈونس" جس میں مرگ و مانی شاعر کیس کا مرتبہ ہے جس میں شے کی محرومیت نے پہلے اور دوسرے انداز اختیار کر لیا ہے۔ یہاں اس نے ذوقِ بحر میں غرق و تہا محسوس کیا ہے اور خود کو مٹنے ہوئے طوفان کا آخری دہلیز قرار دیا ہے۔

شے کی شاعری کے سلسلے میں یہ بات لائقِ توجہ ہے کہ اپنی تمام تر ہم پندی کے باوجود آریخ یا ہاؤسمن کی طرح اس پرست نہیں ہوتا۔ اس کے ہاں ذاتی غم بھی کائناتی غم معلوم ہوتا ہے۔ اس نے "شاعری کی حمایت میں" بھی ایک مقالہ میں شعرا کی مصلحت اور خیرات خصوصیات کا ذکر کیا ہے اور اس کا زیادہ تر کام انہی خصوصیات سے معمور ہے۔ انسانیت کی حامل آزادی کا خواب اس کے فطرتی ذراے "پرستہمیں" ہے نیز "میں زیادہ واضح دکھائی دیتا ہے۔

شے ذاتی طور پر محدود و طول کی لیکن انسانیت کے لیے اس کا پیغام رہائی ہے اور شے کی بھی غیروہی رجائیت اس کی نظم "خطاب بہ بادِ مغرب" (Ode to the west wind) میں نمایاں ہے جہاں بادِ مغرب کی جادوگریاں آفرکارِ موسم بہار کی خوش آمد شد شاہینوں کا خڑو سناتی ہیں۔ موت اور زندگی، غم اور خوشی اور قیصر و تخریب کے بنیادی تصورات کے ساتھ اثرات کا اثر بھی اس کی شاعری پر بہت نمایاں ہے۔ شے کے کام میں مگر و خلف کے علاوہ شاعرانہ حسن بھی بدیعِ اہم موجود ہے۔ جذبات کی شدت اور احساس کی صداقت سے اس

کی نگاہیں اپنی تمام رحمت کے باوجود فطری مظلوم ہوتی ہیں۔ میں محسوس ہوتا ہے کہ شے ایک ایسا ستارہ ہے جس سے بے ساختہ مجھے سر نکلنے لگتے ہیں۔ اس کی بہترین تخلیقات وہ ہیں جن میں وہ فطرت کا عراز ہو کر انسان کی عمر ویں کے غمے سناتا ہے اور پھر مستقبل کی بشارت بھی دیتا ہے۔ دلچسپ اور پکے معاشرتی اور اخلاقی نظام کے جبروت کشد سے انسانیت کو چھڑا کر اسے اپنی آزادی اور محبت سے ہمکنار کرنا شے کی شاعری کا اصلی اور دائمی مقصد ہے۔

اس کے پاس وہ وسوسہ کی اخلاقیات، کلرنگ کی رحمت، بائرن کی خود سری پرچی انفرادیت اور کینس کی حسن پسندی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود وہ اپنی جگہ ایک منفرد و ممتاز شاعر ہے۔ ابتدا میں اس کا معلقہ اثر ذہین افراد تک محدود تھا لیکن نئی نئی اور برائے تنگ کے بعد شے پسندوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ یورپ میں فرانسیسی رحمنکاروں نے اس کے کلام کا گہرا مطالعہ کیا اور وہ مختلف طور پر اسے ہارک و لطیف جذبات و احساسات کا واحد ترجمان تسلیم کرتے ہیں۔

کیٹس

(1795-1821ء)

رومانی شعرا کی دوسری نسل میں کیٹس اپنی جواں سرگی اور ذاتی زندگی کی محرومیوں کے باوجود اپنے ذوق، جمال اور شعری صلاحیت کے اعتبار سے ایک خاص مقام پر فزاد کھائی دیتا ہے۔ باقاعدہ تعلیم حاصل نہ کر پانے کے باوجود اس نے اپنی ذاتی لیاقت سے حسن اور حقیقت دونوں کا عرفان حاصل کر لیا اور اپنی اساطیر اور قدیم فنون میں استعداد کے ذریعے اپنی شاعری میں رنگ بھر دیا۔ اس کے نزدیک شاعری کا سوا حیات و کائنات کے مطالعہ میں حسن و شیر کے ساتھ بد صورتی اور شر سے بھی حاصل کیا جاسکتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ اس کی شاعری میں مخلص و فانی پروانہ کی کارفرمائی نہیں بلکہ بیانیہ اور ڈرامائی شاعری کے عناصر بھی تحلیل ہو چکے ہیں۔

کنیس کی شاعری میں جذبہ و احساس کی شدت اور فراوانی ہے لیکن اس کی انصافیت ٹیلے کی اور اذیت پر انصاف ہے۔ شیعے اپنے کفر والہ کے باوجود ایک اور آل قوت پر ایمان رکھتا تھا لیکن کنیس کا مذہب حسن تھا۔ اس کا خیال تھا کہ عام انسان کی طرح سچے شاعر کو دھرتی اور اس کی خوبصورتی کے نقشے گانے ہائیں۔ اسی لیے اس کی ابتدائی نکلوں میں جہاں جگے قدموں، نیلی آنکھوں اور سنورے برائے ہاؤں کے ساتھ "سلاہ بھیجی" اور "میرس شباب" کا ذکر ملتا ہے۔ وہاں رنڈ رنڈ کھانڈ و حقیقت کے عرقاں سے شاعر حسن کو حقیقت اور حقیقت کو حسن تسلیم کرنے لگتا ہے۔ اپنی مشہور نظم "Hyperion" میں تو وہ حسن کو "توت" تسلیم کرنے لگتا ہے۔ اس نظم میں کنیس حسن اور نظم کے لازمی رشتے کا ذکر کرتا ہے، یہاں تک کہ "مذہب حسن" آخر کار "مذہب نظم" بن جاتا ہے۔

دراستور تھا اور شیعہ فطرت کو انسان کی راجع سے ہم آہنگ کر دیتے ہیں لیکن ان دونوں کی نسبت کنیس فطرت سے زیادہ براہ راست تعلق استوار کرتا ہے۔ اس کے اس کچھتوں کی برہنہ، پھولوں کی شاہدانی، آفتاب کی صحت اور نرم چاندنی سے لے کر فطرت کے نگار خانے تک کی مصوری ملتی ہے۔ کنیس کے نزدیک سرتوں کا سرچشمہ فن بھی ہے اور فطرت بھی۔ اسی لیے نگار بیک وقت انسان اور کائنات کا ترجمان ہے اور دونوں کے درمیان راہکار کی حیثیت رکھتا ہے۔

فقدوں نے کنیس کی شاعری میں ایک جہاد پائی ناقص کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ ان کا مقصد صرف یہ واضح کرنا ہے کہ کنیس کے اس فراریت کا میلان اسی قدر راجاگر ہے جس قدر زندگی سے مقابلہ کرنے کا حوصلہ جذبہ اگر وہ کچھ نکلوں میں زندگی کے بگاڑوں سے فرار چاہتا ہے اور فطری سوسپٹی یا ماضی کے احیاء کے تصور سے حال کی گنجی کو بھلا چاہتا ہے تو دوسری طرف "نیند اور شاعری" جیسی نکلوں میں وہ تخیل کی بھول بھلیوں سے نکل کر انسانی کلاشل اور ان سے وابستہ نظم و صورت کے داگ کاٹتا ہے۔

کنیس کی طویل نکلوں میں چند محکوم روایتی داستانیں بھی ہیں۔ "انڈیئین" ایک دھڑلے نظم ہے جبکہ "اپنی جہیز" "ملین کی تھپید میں نکلی گئی ایک دھڑلے نظم ہے۔ "لڑا بھلا" ایک

رومانی داستان ہے جس پر جیسویز کے اثرات واضح طور پر دیکھے جاسکتے ہیں۔

"Eve of St Agnes" ایک دلچسپ داستان ہے۔ اس نظم کی بنیاد قوت، رومانی تخیل اور دیگر خصوصیات و کیفیات کا اندازہ اسے پڑھے بغیر نہیں کیا جاسکتا۔ اس طرح کی نظموں اور ان میں پائی جانے والی شعریت سے متاثر ہو کر ہی ایک معروف ناول سائنسری نے کہا تھا کہ کیلیس نے نئی نئی فن اور نئی فن نے بعد کے دیگر شعرا کو پیدا کیا ہے۔

1819ء کا دور کیلیس کی شاعرانہ زندگی کی جڑانی کا دور کہلاتا ہے۔ اس دور میں اس نے اپنی پانچ مشہور خطاطیوں پر عکس تھکنت کیس، جرورمانی شاعری کی غیر فانی تخلیقات تسلیم کی گئی ہیں۔ "Ode of Autumn" فنی لحاظ سے اپنی مثال آپ ہے۔ یہاں شاعر نے موسم، انسان کی معاشرتی زندگی اور اس کے مختلف پہلوؤں کو نہایت خوبصورتی سے پیش کیا ہے۔

"Ode to the Grecian Urn" میں کیلیس کی ایمان پرستی اور کرمائے آتی ہے۔ دوفن کو انسانی زندگی سے بلند تر مانتا ہے اور حسن دوفن کے باہمی تعلق پر روشنی ڈالتا ہے۔ "Ode to a Nightingale" نام رومانی شاعری میں عظیم تر شاعر کا درجہ رکھتی ہے۔ یہاں شاعر کا فن اپنے مروجہ کمال تک پہنچا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس نظم میں کیلیس کی تمام فنی خصوصیات مست آئی ہیں۔

شروعات میں کیلیس کی شاعری پر کلاسیکی حراج کے حامل نقادوں نے سخت تنقید کی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کیلیس کے ہاں جذبہ احساس میں توازن و اعتدال کی کمی تھی اور اس کا تخیل غیر متوازن نظر آتا تھا لیکن بعد میں بتدریج اس کی شاعری کی درجہ بلخ سے بلخ تر ہوتی چلی گئی اور حسن کا احساس انسانی حدود کی جہت کے ساتھ ہم آہنگ ہوتا چلا گیا۔

نیم رومانی شاعروں کا تذکرہ

کولریج اور شیلے کے معاصرین کی دوسری صف میں کچھ شاعر ایسے بھی تھے جن کے ہاں اگرچہ فکر و تخیل کی بلند پایہ کارفرمائیاں دکھائی نہیں دیتی لیکن ان کا تاریخی مطالعہ انہیں سے خالی نہیں ہے۔ ان کے ہاں نہ صرف یہ کہ کلاسیکیت کا رنگ نمایاں ہے بلکہ ان کی اہمیت

اس لحاظ سے بھی مسلمہ ہے کہ بعد کی نسلوں نے روایتی تحریک سے انحراف کرنے کے لیے بھی ان کی شاعری سے مدد لی۔ ایسے شعرا کے پاس کلاسیکی حصر کے ساتھ اندازِ نثر کے لیے دور کا نئے معیار کی تلاش بھی نمایاں ہے۔

سیونکل راجرز

(1855ء-1763ء)

نیم روایتی شاعروں کے سلسلے میں سیونکل کا شمار خاص کے ادیبوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اس کے پاس روایت کی گہری چھاپ کے ساتھ ایک خاص طرح کی نگاہ اور شیرینی بھی پائی جاتی ہے۔ "یاد کی خوشیاں" نامی کتاب انگریزی میں بھی شائع ہوئی ہے جبکہ "امالیہ" میں کلاسیکی شاعری کا رنگ جمہوریت اور بازن کا اثر محسوس ہونے پر بھی ایک طرح کی انگریزیت ملتی ہے۔

"امالیہ" میں جا بجا کردار اور واقعات کافی اثر انگیزہ رکھتی دیکھتے ہیں اور اس نظم میں سیونکل راجرز کی جزئیات نگاری بھی قابلِ ستائش ہے۔

تھامس مور

(1852ء-1779ء)

روایتی دور میں تھامس بھی اسکاٹ اور بازن جتنی اہم خالصین وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی ادبیت کم ہوتی چلی گئی۔ یہ وہ دور ہے کہ نئے ادبی ذوق اور اس کے خاصوں کے حوالے سے اس کی شاعری کچھ فرسودہ ہی لگتی ہے لیکن آج بھی خالص شاعرانہ حیران رکھنے والوں کے لیے تھامس ایک دلکش اور قابلِ مطالعہ شاعر ہے۔

تھامس مور دراصل ایک خاص طبقے کا مخدوم ہے جس کے گہری جہان میں مناظر اور ٹکف نمایاں ہے لیکن ان خامیوں کے باوجود اس کے آئینہ دارانہ عینوں میں ایک طرح کی جادو کی اور حریت پائی جاتی ہے۔ "لاؤڈز" (Louds) تھامس مور کی شاہکار نظم ہے جس سے شاعروں کی ایک پوری نسل متاثر ہوئی ہے۔ اگرچہ یہ پوری نظم ہی روایتی رنگ

میں ڈوبی ہوئی ہے لیکن اکثر مقامات پر زندگی اور زندہ دلی کی وہ کیفیات ملتی ہیں جو تخلیقی مشاہدہ کا نتیجہ ہیں۔

لے ہنٹ

(1784ء تا 1859ء)

زیر بحث دور کے نیم رومانی شعرا میں ہنٹ بڑی مؤثر شخصیت کا مالک ہے۔ اس کے سیاسی، سماجی اور مذہبی خیالات اس کی انسان دوستی کی دلیل ہیں جن کے ذریعے وہ سماج اور معاشرہ میں اصلاح پیدا کرنا چاہتا تھا۔ مجموعی طور پر ہنٹ کی روایت سلی ہے۔ جرمانی میں اس کے ہاں ایک قسم کی بے قراری اور روحانی بے چینی ضرور تھی لیکن بہت جلد اس نے انفرادیت اور استقلال حاصل کر لیا۔ وہ اپنی زندگی اور شاعری میں کبھی ایک سماعت کے لیے بھی بے اسرار و سوشل نہیں کرتا کہ وہ دوسری سچ کا ہی دکار ہے۔ لیکن وجہ ہے کہ اس کی نظرت پسندی کبھی بھی فطرت پرستی کی حد تک نہیں پہنچتی۔ ”رہتی کی کہانی“ (Story of Ruth) اس کی مشہور تصنیف ہے۔

لینڈر

(1775ء تا 1884ء)

اپنے زمانے کے معروف ادیب ہنٹ کی طرح لینڈر بھی اپنے زمانے کی ہنگامہ آرائیوں سے بالکل ناگ نظر آتا ہے۔ اس نے سیاسی مسائل پر بھی غم اٹھایا لیکن وہ رومانی شعرا کی دوسری نسل سے زیادہ قریب ہے کیونکہ اس کے ہاں بھی انسانیت سے وہی بعد دلی موجود ہے جو شیلے اور کیلس کی شاعری کی نمایاں ترین خصوصیت ہے۔

لینڈر کو کاکین کی کہدیا سہل ہے لیکن اس کے ہاں روحانیت کا رنگ بھی نمایاں ہے۔ جب وہ تخیل کی آواز پر داز کو کاکین خنابلوں سے روکنا چاہتا ہے تو اس وقت اس کے ہاں جذبہ و احساس کی شدت نمایاں رہتی ہے۔ لینڈر کی نظر خاص کے مقابلے میں مستقبل کی طرف زیادہ جاتی ہے لیکن اسے خود اس کا احساس نہیں تھا۔ مختصر یہ کہ لینڈر کی کاکین کہانی

نہیں بلکہ فطری ہے۔

اس کی ابتدائی تحریروں میں پوپ کی چند نکتوں کی منظوم تشریح اور ان پر شعرے شامل ذکر ہیں لیکن اس کی اصل شہرت "The Pilgrims" کے باعث ہوئی جو رڈ سورتھ کے مجموعہ کلام کے ساتھ ۱798ء میں شائع ہوئی۔ یہ نظم بھی پوپ اور دیگر کلاسیکی شعراء کے رزمیہ اسلوب میں لکھی ہوئی منظوم تاریخ ہے۔ اس نظم کے بعد لینڈر نے مختلف اصناف میں طبع آزمائی کی جن میں نوائے، ڈرامے اور مختصر نظمیں شامل ہیں۔ لینڈر کو بے مثال شہرت اور عروج اس کے "خیالی مکالمات" کی وجہ سے حاصل ہوا جو ۱824ء سے ۱829ء کے درمیان چھپائی اور لاطینی ادیبوں کی طرف پرکھے گئے۔ یہ ڈیڑھ سو کے قریب مکالمے ایک عجیب و غریب گہوارہ ہیں جو عہدِ رنڈو کے معروف شاعر براؤننگ کی منظوم خود کشیوں کے لیے محرک ثابت ہوئے۔

رومانی نثر کا اجمالی جائزہ

رومانی تحریک سے جہاں انگریزی شاعری نے گروہوں کی بلند پایاں حاصل کیں وہاں انگریزی نثر نے بھی کافی ترقی کی۔ اس دور کی نثر کے زیادہ تر نمونے ایسے ہیں جو ایک طرف لکھنے والوں کی ذاتی زندگی کے عکاس ہیں تو دوسری طرف انسان دوست ادب کے بھییلی شاہکاروں کا وسیع بھی رکھتے ہیں۔ چند احساس کی فراوانی، خیالات کی بلند پایاں اور شاعرانہ نثر کی جوش ملیں اس عہد کے نثر نگاروں کے پس لختی ہیں ان کی مثال ملنا مشکل ہے۔

چارلس لمب

(1775-1834ء)

رومانی نثر نگاروں میں لمب کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ اس کے معاصرین میں سے کسی نے نہ تو اس سے کوئی جھگڑا کیا اور نہ ہی اس کے فن سے انکار کیا۔ نقادوں نے اسے "اننگز ہدایتوں کا شہزادہ" کہا ہے اور بالکل بجا کہا ہے۔ لیکن اور برائوں سے لے کر رکن اور آسکر وائلڈ تک انگریزی ادب میں ہم نہ نئی تاثیر دیکھتے ہیں۔ ان سب نے نثر کو سحرناک اور دلکش بنایا لیکن لمب کا منفرد انداز بیان اور اثر بہت منفرد ہے۔ لمب کا فن اننگز پوٹس کے ہر میدان پر پورا اثر کرتا ہے۔

"ایلیا کے مضامین" (Essays of Elia) لکھنے والے کی شخصیت میں ہر جگہ جلوہ گر نظر آتی ہے۔ لمب طرح طعنائیہ یا سیاسی ملاحظات میں الجھنے کے بجائے ذاتی تجربات، یادوں اور پسند و ناپسند سے اپنے فن کی تشکیل کرتا ہے۔ اس نے بھی از دوامی زندگی بسر نہیں

کی لیکن اس کے باوجود وہ ادب اور خصوصاً نثر کے حوالہ سے اس کا شمار ادبی نثر نگاروں میں کرنا چاہیے۔ یوں لگتا ہے کہ اس سوزنِ عامتہ نے اس کے ادب کے تقاضوں سے زیادہ ہم آہنگ کر لیا۔ ادبی غراہیوں اور کامیابیوں پر بھی وہ قوی نہ ہو سکا۔ وہ کسی خاص مکتب فکر کا مقلد نہیں بلکہ اپنے مخصوص انداز کا صوبہ اور خاتمہ ہے۔ اس کے ہاں نہ تو ادبیاتی بحثیں ہیں اور نہ حویلی نفسیاتی تجزیے بلکہ وہ ادب کی آخر ایک ایسا فنکار ہے جو اپنے قارئین کے لیے مسرت کا سامان کھجپکانے اور اس میں زندگی کی ہستیت پر ڈھونڈنے کی کوششیں اور سب سے بڑا مقصد تصور کر رہا ہے۔ نسیب کے مضامین میں طمانی کی بہت لطیف نقل ملتی ہے لیکن غالب غصہ صیت پر بھی اور مسرتی اور مسرتی کی۔ حتیٰ کہ اس کے مضامین ایسی لکھ لکھاتے ہیں کہ مسکراتے ہیں لیکن اس مسرتیت کے پیچھے ایک اہل آلودگی بھی ہوتی ہے۔ ”غلاب زانوئے“ جیسے مضامین میں جن میں نسیب نے فرضی لہجوں سے اور ادبی زندگی کا انداز کی بحث چلا رہا ہے وہاں اس کی بے ہمتی اور تخیل نے اس میں خوبصورت رنگ بھر دیے ہیں۔ وہ اگرچہ ”فنی برائے فنی“ کا مجتہد نہیں لیکن اس کے انداز بیان میں انشائیہ کا ایک نیا اسلوب ملتا ہے۔ اس کے ہاں جو سلیقہ اور اپنے بڑی بولی ہوتی ہے اور اصل اس کی زندگی اور اس کے نظریات فنی کا مشترک وصف ہے۔

ولیم ہزٹ

(1778-1830ء)

نسیب کے علاوہ ادب میں ہزٹ ایک ممتاز اور مخصوص شخصیت کا حامل تھا۔ ادبی حوالے سے وہ نہ صرف تمام دنیا سے باخبر نہ صرف تبحر کا حامل تھا بلکہ اپنے عہد سے بیسی سنی ذہانت کے زعم میں تمام رائج سفر ناموں اور مسائل اور سے غیر مطمئن اور بدبین ہونے کے باوجود اپنے استدلال کا شکار نہ تھا۔ ہزٹ کا نظریہ بنیادی طور پر مادہ ان تھا۔ اسے شک فلسفیانہ بحثوں اور جدید کلاسیکی مدرسہ کی حمایت سے چمکی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اس کے ہاں فنی زندگی کا فقدان اور ایک کلاسیکی بصیرت پاتے ہیں۔ ہزٹ کو نگار حیات کہنا حقیقت سے

زید اور قریب ہو گا، اس لیے کہ اس کے پاس اس طرح کی دواں بنی اور توانائی ملتی ہے جو "ب" آئنی سے اس کے پر خلوص نگار کی دلیل ہے۔ اس کی شہرہ آفاق کتاب 1859ء میں "Amor" اس کتاب میں شمار ہوتی ہے جنہوں نے رومانیت کی بحر پر رنسانہ کی کی۔ یہاں "ب" ایک اداس سے زید اور ایک مظلوم کے طور پر سامنے آتا ہے۔ بزلت کی تاثیرت فرانسیسی نثر پر اس سے زید اور قریب معلوم ہوتی ہے اس لیے کہ اس کے غری جہان میں بھی طبعیت و انسانیات سے زیادہ فطری توانائی موجود ہے۔ اور اس کی گہرائیوں میں کچھ ایسے انداز سے اثر ہے جیسے عصر حاضر کے باہرینی اقبالیات اپنے مطالعوں میں غرق رہی اور "ب" کی نئی سے کام لیتے ہیں۔ اس کا اس کے ساتھ ساتھ بزلت میں کچھ ایسا بھی ہیں۔ مثلاً وہ تمام رویوں اور اندازوں اور کمال کے ساتھ ایک ہی آگے سے نہیں دیکھتے۔ مجموعی حیثیت سے دیکھا جائے تو اس کے انداز و خیالات جامع اور ہم گیر ہیں۔ اس نے نثر آدنی کے ادب اور فطرت کی تخیل کے حوالے سے جو کچھ ہے وہ ہر دور میں زندہ اور بارگاہ رت کا۔ اور اس کی ہر طرح کی نگاہوں کے علاوہ آپ اور ہر جگہ سنی کتب خانوں کی رہنمائی دیتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہیں۔ اس اور رومانیت کے جملہ کے سے مستقبل کے ترمیم و ترقی، کیجیے لیتا ہے۔

اگر آپ بکار کے طور پر بزلت کے مقام کا تعین کیا جائے تو ہم اسے ایک ہند پایہ مصنف دیتے ہیں۔ اس کے مضامین کی جدت اور تازگی و آج بھی انگریزی ادب کا سرمایہ قرار دیا جاتا ہے۔ "نثر اور" "ملائی جہالت" "جیسے مضامین بزلت کو ادبیات انگریزی کی تاریخ میں ہمیشہ زندہ رکھنے کے لیے کافی ہیں۔

ڈی کولنسی

(1859, 1785)

ڈی کولنسی کی ابتدائی زندگی جی پی کلف تھی۔ سکول سے بھاگنے کے نتیجہ میں اوٹنڈن پہنچا اور مینیٹوں کا رہا۔ اس دوران وہ اپنی شہر کی ایک نسل سے قریب تر ہوا گیا۔ اس نے

تکن طور پر کولریج کے زیر اثر انجون کا استعمال بھی شروع کر دیا تھا۔ شروع کی ماحولیات میں سے اس کے ذہنی انتشار کا پتا چلتا ہے لیکن با اس ہم اس کے اس زندگی کا ایک واضح تصور موجود ہے جو سراسر رومانیت سے اس کے تعلق کی عطا ہے۔

اس کی کتابوں میں سے "آجی کے اعترافات" اور "رومانی شاعروں کی یادداشتیں" بہت مشہور ہیں۔ اول ملکہ کر کتاب میں تو مصنف کی فنی زندگی کے حالات اور ذہنی واردات کا مجموعہ ہے لیکن اس میں زندگی، ادب اور فلسفہ کے بہت سے اچھے ہوئے سوالوں کو سلجھانے کی مقدور بھرکوشش کی گئی ہے۔ اگرچہ وہ اپنے خیالات و تاثرات کو شعری بحر میں عطا کر سکتا لیکن انہیں زامانی اور تخلیقی انداز دینے میں کامیاب رہا۔ یہ امر مانتی توجہ ہے کہ اگرچہ ڈی کوئسی اور ڈسورٹھ وغیرہ سے نزدیک تھا لیکن اس کے یہاں دوسری نسل کے شعرا جیسا کہ بے اضطراب موجود ہے۔ "رومانی شاعروں کی یادداشتیں" ایک صاحب نظر فنکار کی لائبریری کا درجہ رکھتی ہے۔ اس کتاب میں مصنف نے پہلی نسل سے تعلق رکھنے والے رومانی شاعروں پر ہمدردی اور دوستی کے جذبے کے تحت رائے زنی کی ہے۔ اس کتاب میں صداقت کا جذبہ بھی دکھائی دیتا ہے اور سب سے اہم اختلاف بھی۔ مجموعی طور پر یہ خالص نفسیاتی اور رومانی انداز کی ایک قابل قدر کوشش کہلا سکتی ہے۔

رومانی ناول نگاری پر ایک نظر

رومانی دور کی نثر اور شاعری کے ساتھ ساتھ انگریز ناول نگاری کا ایک الگ صنف ہونے کی حیثیت سے جاننا لیا جائے تو بعض اہم نتائج سرب ہوتے ہیں۔ یہ نتائج رومانی دور کی ناول نگاری کی روایت کو سمجھنے میں کافی تہہ در تہہ دیتے ہیں اور انگریزی ادب کی تاریخ کے توانا محرکات میں بھی شمار ہوتے ہیں۔

سر وائٹ اسکاٹ

(1771-1832ء)

اسکاٹ شاعری میں رومانی ادیبوں کی پہلی نسل سے تعلق رکھتا ہے اور ناول نگاری میں اس کا شمار رومانوں کی دوسری نسل میں ہوتا ہے۔ اس دور میں شاعری نے ڈرامہ اور دوسری ادبی اصناف کی ترقی کو روک دیا تھا۔ یہی اسکاٹ کے ناولوں نے پوری کی۔ ان ناولوں کی مقبولیت اور شہرت آج بھی حلیمہ ہے۔ لیکن اس حوالے سے نقد و تحقیق امرائے نہیں ہیں۔ معروف ناول نگار فارسٹر نے اسکاٹ کے بارے میں کہا ہے کہ وہ سلی ذہن رکھتا تھا اور اس کا تخلیق سے کوئی خاص تعلق نہیں تھا اس لیے اس کے پاس نہ تو فنکارانہ جاہلیت ہے نہ شہادت جذبات کا کوئی نقش۔ فارسٹر نے جدید وہستان کا ایک نئی نظریہ پیش کیا ہے لیکن اس سے انکار ممکن نہیں ہے کہ انگریزی رومانی ناولوں میں اسکاٹ کے بعد اگر کسی کو چرچا بھر میں قبول کیا گیا تو وہ اسکاٹ ہی ہے۔ میں لگتا ہے کہ جیسے اسکاٹ نے بالکل فطری انداز میں لکھنے کا آغاز کیا اور وہ اپنے ناولوں میں اسکاٹ لینڈ کی تاریخ کو تخلیقی طور پر پیش کرنا شروع کیا۔

اگرچہ وہ خود کج معنوں میں عارض نہیں کہلا سکا لیکن یہ بات بلا خوفِ نزدیک جا سکتی ہے کہ اس نے تاریخ نگاری کے فن کو نئی جیتوں سے آتش کیا۔ اگرچہ وہ بھی ہدای کی طرح علاقائی باتوں کا خالق ہے لیکن اس کی عظمت کی ایک بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ فرانسیسی ناول نگار بائراک نے اپنے طریقہ انسانی کے لیے اسکاٹ ہی کو نمونے کے طور پر منتخب کیا۔ اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وائلٹر اسکاٹ کے ہاں اس فنی شعور کا فقدان ہے جو چین آئسن کے ہاں لرلوائی سے موجود ہے۔ وائلٹر تاریخی حقیقت میں کھوکرا کٹر فن کو بھول جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کی ناول نگاری داستانِ سرائی محض ہے۔ اس بات پر شک نہیں کیا جا سکتا کہ اس کا سلبِ تلف اور آواز کا احساس دلاتا ہے لیکن اس کی چند خوبیاں ایسی ہیں جو جدید ناول کے حصے میں بھی نہیں آسکتیں۔ وائلٹر اسکاٹ کی سب سے بڑی خصوصیت ترمیمِ ماجرا کی سادگی ہے۔ وہ ہمیں ماضی میں لے جا کر ایسے ایسے کرداروں کو اپنی تخیلاتی قوت سے سامنے لاتا ہے جو زندہ و متحرک معلوم ہوتے ہیں۔ اس کے ناول درحقیقت اعجاز میں زندگی کی بہترین ترمیمی کرتے ہیں۔ یہ ترمیمی اس لیے ممکن ہوئی کہ مصنف فطری طور پر باصلاحیت فنکار و نیز یہ کہ اس میں روایتی قریب کا بھی بہت اہم دور بھر رہا کر رہا ہے۔ سرد وائلٹر اسکاٹ کے ناولوں کو موضوع کے لحاظ سے کئی اقسام میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ انگلستان اور یورپ سے متعلق ناولوں مثلاً "Queen of Diamonds" اور "Tuan Hoo" میں مصنف نے سب طور پر تخیلی اعجاز میں تاریخ نگاری کا حق ادا کر دیا ہے۔ مشہور روسی ناول نگار ٹالسٹائی کی طرح وہ بھی ایک بڑے کیڑوں پر اپنے تخیل سے گل کاری کرتا ہے۔ "Heart of Midlothian" اور "Robe Roy" کو پڑھ کر بخوبی معلوم کیا جاسکتا ہے کہ بائراک اور ٹالسٹائی نے اس سے کتنا استفادہ کیا ہوگا۔ سرد وائلٹر جنسی یا روایتی معاملات کے بجائے کلاسیکی ذہن کی نمائندگی کرنے میں زیادہ کامیاب ٹھہرتا ہے۔ غالباً اسی میدان کی وجہ سے وہ بھی فیلڈنگ اور چین آئسن کی طرح زندگی کے بارے میں انتہائی نقطہ نظر کو اپناتا ہے۔

اس کی فنی خصوصیات میں سے کردار نگاری خصوصاً اہمیت کی حامل ہے۔ جیسپیز اور

ڈکنز کے درمیان اگر کسی نے مشورع اور رنکارنگ کردار تخلیق کیے ہیں تو وہ بلاشبہ اسکاٹ ہی ہے۔ اس کی تحقیقات کے کرداروں پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کردار نگاری کی تمام خوبیوں سے بہرہ ور تھا۔ ان کرداروں میں بڑے بڑے پیکر بھی ہیں اور پالشٹے بھی۔ جب وہ تجزیہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس کے بچی چھوٹے بڑے کرداروں کے داخلی محرکات بھی بڑی جہد تک ہمارے سامنے واضح ہو جاتے ہیں۔ اس کے باوجود حقیقت یہی ہے کہ والٹر اسکاٹ جدید معنوں میں نفسیاتی تجزیے میں مہارت نہیں رکھتا تھا۔ وہ روح اور تخت افسانہ کی دنیا میں اترنے کے بجائے صرف خارجی ماحول میں رہتے ہی اپنے کرداروں کی حرکات و سکنات کو نمایاں کرتا ہے۔ اس کے دلچسپ ترین کردار وہی ہیں جن سے کبھی چار نے اپنی تخلیقی دنیا میں رنگ بھرے تھے۔ اسکاٹ لینڈ کی چند اہم شخصیات کے باوجود والٹر اسکاٹ کے ہاتھوں میں کسانوں، دوکان داروں، نوکروں، خانہ بدوزوں اور ایسے ہی کرداروں کی کثرت ہے جن کا تعلق عام زندگی سے ہے۔ چار کی طرح والٹر اسکاٹ بھی عوامی زندگی کی ترجمانی کرتا ہے۔ وہ عام لوگوں کی سادہ زندگی کے گیت گاتا ہے اور اس کے تمام ہاتھوں میں یہی رنگ بھر کر نمایاں ہوتا ہے جو اس کی انفرادیت کا سبب ہے۔

سردالٹر اسکاٹ کے ہاتھوں دو مائی تحریک کی اس اہم خصوصیت کی آئینہ داری کرتے ہیں جو ماضی کے احیاء سے تعلق رکھتی ہے اور جس میں زندگی کی تشریح کے بجائے تخیلی انداز ملتا ہے۔ ان ہاتھوں میں دو مائی خصوصیات کے ساتھ روایت کے چند سیلان کی رعایت بھی ملحوظ رکھی گئی ہے۔

اس کی تعریف "Bride of Lammermoor" بہت کا سیلاب تخلیق ہے۔ روایت نام از کم خارجی روایت کو زندگی کے قریب لانے میں اسکاٹ نے بھرپور کردار ادا کیا۔ اس نے روایت کو درمیانی حیثیت دے کر عام لوگوں سے دور نہ ہونے دیا۔ اس کے وہ بھی ہاتھ شاہکار کہلاتے ہیں جو اسکاٹ لینڈ کی زندگی اور اس کے ماضی کی تاریخ سے متاثر ہو کر لکھے گئے ہیں۔

مختصر

عہدِ وکٹوریہ کے انگریزی ادب کا جائزہ

(1833ء تا 1900ء)

تہذیب

عراق کے اعتبار سے انجمن کی تخلیقات وکٹوریہ کے عہد کی پہلی طرح نما بند کی کرتی ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ انجمن کا دور اور ملک وکٹوریہ کا دور تاریخی لحاظ سے ایک ہی ہے۔ ملک وکٹوریہ 1837ء میں تخت نشین ہو کر 1900ء تک زندہ رہی لیکن اس کے دور کے تمام امتیازی رجحانات اور خصائص اس کی حکومت کی گولڈن جوبلی منعقدہ 1887ء تک اپنی جھلک کر کے ختم ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ اس اعتبار سے وکٹوریہ کے دور کے ادب کا سنہری زمانہ بھی پچاس سال ہیں جن کے دور میں انگریزی ادب نے ترقی کے کئی اہم ترین طے کیے۔

انیسویں صدی کا چوتھا عشرہ انگریزی ادب کی تاریخ میں ایک نہایت اہم مرحلہ ہے جہاں تک پہنچے پہنچے رومانی توہمیں مائل پندول ہو گئیں اور ان میں مزید پیش رفت کرنے کی طاقت باقی نہ رہی۔ وکٹوریہ کے عہد کے ہر نین کے میلانات رومانی دور کے عوام سے

بہت مختلف تھے۔ ان کے خیال میں دوز سورتھ دباؤن طور پر ٹیپے کی شاعری اپنی خواہا کی تخیل اور ظلم کے باعث غیر اہم ہوتی جا رہی تھی۔ اس طرح کنوڑیائی دور میں ایک طرح کی نفسیاتی تحریک نے نشوونما پائی جس کے مقاصد روایت کی تحریک کے مقاصد سے مختلف تھے۔ اب جذبات نگاری، اورائیت اور روحانی قصوریت کے مبہم روحانی موضوعات روزمرہ زندگی کی سچائی حقیقت پسندی کے حق میں دستبردار ہوتے چلے گئے حتیٰ کہ ایک بار پھر انگریزی ادب کی دنیا میں حقیقت نگاری کا چلن ایک نئے روپ میں جلوہ گر ہو گیا۔ اس دور کی وجہیں میوں اور مختلف عمرکات کی وجہ سے مذکورہ عظیم تبدیلی کا تفصیلی جائزہ لینا مشکل ہے لیکن چند خصوصیات بہت واضح ہیں۔ یہ اثرات معاشرے اور سیاست میں جمہوری دستانہ ترقی کی شکل میں نمودار ہوئے تھے اور ذیل میں ان پر ایک سرسری نظر ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے۔

فرانس میں انقلاب کے بعد کارمندیوں اور ملحدوں میں اپنی خواہا کی تخلیق کر چکا تھا لیکن انگلستان میں جنوز سیاسی لہجہ جاری تھی۔ اگرچہ 1832ء کی اصلاحات کی بدولت اختیارات کو خواہاں سے جمن کر عام طبقے کے ہاتھ میں دے دیا گیا تھا لیکن اس ایک نا آسودہ طبقے کی اخلاقی تحریکیں بھی اسے تک جا رہی رہیں۔ ان ہنگامہ رانیوں کے باوجود عام انگریز اس کا خواہاں تھا چنانچہ فرانس کے ساتھ صلہ ہو جانے پر تمام ملکی نو تہیں قبضہ و ترقی کے لیے وقف کر دی گئیں۔ روحانی اور مادی فرد کی اہمیت تو بڑھ گئی لیکن مذہبی و اخلاقی عقاید اقدار کو شدید دھچکے بھی لگے تھے۔ اب ایک بار پھر اخلاقی اقدار کی حمایت کی جانے لگی اور اس میں ملکہ کی اپنی ساسی اور شخصیت کا بھی کافی مل دخل رہا۔ جاگیردارانہ نظام کے خاتمے کے نتیجہ میں عام تعلیم کے فروغ اور ترقی کے باعث مہام میں سیاسی حقوق کا شعور ایک نئے ڈھنگ سے پیدا ہونے لگا اور ان تہذیبوں کا اثر لازمی طور پر ادب پر بھی دیکھنے میں آیا۔

یہاں پر ہے کہ کنوڑیہ کے مہم کے ادب ایک بار پھر مردانہ کے تعلقات اور سیاسی و سماجی امور و مسائل کی طرف راغب ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔

زیر بحث دور کی سائنسی و جمہوری ترقی ایک بڑا محرک ثابت ہوئی۔ صنعت و حرفت اور تجارت و جہان پائی میں برطانیہ کی بالادستی مسلط تھی۔ اس سے ملک میں ملکی خیالات، اشتیاقی

نظریات اور افادہ طریق کار کی اہمیت کا احساس عام ہوا۔ سائنسی شعبے کے پیلوہ پیلوگری میدان بھی عظیم تہذیبوں سے دوچار ہوا۔ ڈارون و فیورہ کے نظریات نے انگلستان میں رائج نظریات، انسان اور سماج کے متعلق عام اقدار اور خیالات و افکار کو زیر و زبر کر دیا۔ ان تہذیبوں کے باعث پرانی اقدار کی جگہ جدید اقدار نے سنبھال لی۔ ایک حد تک یہ سارا دور ہی تنقید کا دور تھا۔ جس کی خاص شہادت مذہبی تکلیک اور روحانی بحران تھا۔ اس دور کے اس بحران کو دور کرنے کے لیے مفاسحتی کوششیں بھی خصوصاً اور صداقت کے ساتھ جاری تھیں۔ اس اعتبار سے بعض نقادوں نے وکنور یہ کے عہد کو "مفاسحت کا دور" بھی قرار دیا ہے۔

مذکورہ سائنسی و سیاسی تہذیبوں کے تاثر میں ادب جن تغیرات سے آگاہ ہوا ان کا عام اظہار خالص نفسیاتی نوعیت کا نہیں ہے۔ رومانیت کے ذریعہ اثر کا سبکی ادب اور فنکاروں سے جو عام بیزاری اور بے زلفی پیدا ہو چکی تھی اس کی جگہ اب ایک بار پھر تہذیب و تمدن کی تخلیقات کا جائزہ لینے اور ان کے مثبت اور توانا اثرات کو نئی زندگی میں جذب کرنے کی غرضاً کوششیں کی جانے لگیں۔ یہ تمام محرکات اور اثرات اس دور کے ادب کو ایک نیا اور منفرد رنگ دے رہے تھے جو دیر پا ثابت ہونے والا تھا۔

وکنوریائی عہد کی ادبی خصوصیات کا درست اندازہ کرنے کے لیے تصویر کا دسرا رخ دیکھنا بھی اشد ضروری ہے۔ اگرچہ سائنس، مادیت اور صنعتی انتخاب نے عام زندگی کو نیا انداز عطا کیا تھا لیکن ان کی مخالفت بھی یکدم نہ تھی۔ ان مٹاؤں اور جدید قوتوں کے خلاف رجعت پسندوں کا ایک جزا کروہ میدان میں نکلا۔ اس تحریک کے ذریعہ اثر جدید روحانیت کی مخالفت اور روحانی و مذہبی اقدار کی حمایت کا آغاز ہوا اور نتیجتاً رومانیت کے زندہ عناصر کو تصویر ملی، ہم پہلے کی رومانیت اور اب کی رومانیت میں فرق صرف یہ تھا کہ جہاں پہلے یہ ماضی کے ساتھ خیالی شغف رکھتی تھی، وہیں اب اسے موجود مادی تہذیب کے خلاف ایک مٹاؤ جھنڈا کے طور پر برتا جانے لگا۔ واضح رہے کہ نئی جن، براؤننگ اور آرمیٹج جیسے نئی دور رومانوں سے نہایت متاثر تھے لیکن سب سے انقلابی اقدار "پری رفلکٹ" شعرا کا مشہور تھا جس نے وکنوریائی دور کے نظام و خوراک سود کی اور نہایت پر گہری ضرب لگانے میں کامیابی

حاصل کی۔ ان شاعروں کا گروہ فن برائے فن کو مانتا تھا جس کا پہلا توانا محرک کیلیں تھا۔ شاعری کے اس مکتبہ فکر کا غالب درجہ ان رومانیت کی طرف تھا چنانچہ ہارس اور سونیرن افریہ بدلے ہوئے حالات میں رومانی شاعروں کی آواز کی بازگشت کھتے ہیں۔

زیر بحث مہد نے چند بنیادی خاکوں کے باوجود علم و ادب کے میدان کو بڑے عقیم شہسواروں سے نوازا۔ شاعری میں نئی سن، براؤننگ اور آرنلڈ، نثر میں کارسائل، میکا لے، رسکن اور پیٹر جبکہ ناول نگاری میں ڈکنز، جیمز کے اور ہارن جی ایلیٹ انگریزی ادب کی ناقابل فراموش شخصیات ہیں۔ یہ کہنا بے جا نہ ہو گا کہ ان رجحان کے دور کے بعد وکٹوریہ کا مہد انگریزی ادب کے لیے نہایت سوزوں اور ثمر آور ثابت ہوا۔

چوبیسواں باب

دکٹوریائی عہد کی شاعری

رومانی عہد کے اوائل اور انیسویں صدی کے پواٹر کے درمیان انگریزی شعری روایت مختلف محرکات اور اثرات سے مہارت رہی ہے۔ اس روایت کے تحت تخلیق ہونے والی شاعری میں رنگارنگی، وسعت، منہایت اور مذہبیت جیسی خصوصیات بہت نمایاں ہیں۔ ہر دور اپنی سائنس و فلسفہ کے نئے میلانات اور غماضوں کے ساتھ ہم آہنگی اور اختلاف بھی اس طرح کی شاعری میں جا بجا جھلکتا ہے۔ اس روایت میں نئی سن جیسا تہ امت پسند شاعر بھی شامل ہے اور براؤننگ جیسا رجعت پسند مخنور بھی۔ یہاں ایک دور، جہاں کی لٹرائیج کی کتابچہ آواز جیسا انتظیک پسند بھی اپنے مگرمی لوازمات سمیت جلوہ گر ہے اور سکیا جہ ہے کہ اگر ایک گروہ اپنے دور کے ذہنی و تنقیدی رجحانات کی حمایت کرتا ہے تو دوسرا گروہ تصور پسندی پر مبنی رد عمل کا قائل دکھائی دیتا ہے۔ بہر حال اس اختلاف کے باوجود دکٹوریائی عہد کے شعرا کی سب سے نمایاں اور منفرد ممتاز خصوصیت انتہائی اقدار کی تائید و حمایت ہے۔ غباروں نے اس دور کے شعرا کو تین گروہوں میں تقسیم کیا ہے اور یہاں ہم باری باری تینوں کا مختصر جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔

پہلے دور کے مخنوروں کا تذکرہ

شاعروں کی اس جماعت کو نہایت نمایاں اہمیت حاصل ہے کیونکہ نئی سن کے ساتھ ساتھ اس میں براؤننگ بھی شامل ہے۔ یہ دونوں عالی مرتبہ اور ناقابل فراموش شاعری جماعت کے ذہنی، مگرمی، جھلپتی اور شعری رجحانات کی بھرپور نمائندگی کرتے ہیں۔

نئی سن

(1809 تا 1892ء)

جلاشبہ نئی سن وکتور پائی مہدی شاعری کا سب سے بڑا نمائندہ ہے۔ اس کے ہاں نہ صرف ثبت روایتی رنگ موجود ہے بلکہ عصری روح اور اس کی تعبیرات سے عبارت ہوت بھی کا فرما ہے۔ کہا جاسکتا ہے کہ اس نے انفرادی صدی کی کلاسیکی شعری روایت اور انیسویں صدی کی رومانیت میں ایک خوشگوار توازن پیدا کرنے کا کام نہ سرائی تمام دنیا گریں کی تخلیق زندگی میں رومانیت کے شعور پر زیادہ واضح طور پر قابل مشاہدہ ہیں۔ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس نے شاعرانہ اور اک رومانی شاعروں سے ہی حاصل کیا اور اس کے ہی جذبات کی جو شدت عموماً ملتی ہے وہ بھی رومانی اور ہی سے آئی ہے لیکن نئی سن نے اسے محض شدت جذبات ہی نہیں رہنے دیا بلکہ دوست کی غماض میں سمور دیا ہے۔ نئی تکلفات اور صنایعوں کے باوجود اس کے نگری جہاں میں ایک صداقت آمیز توانائی پائی جاتی ہے جو اسے رومانی شاعری کے روایتی انداز سے الگ کر کے منفرد ممتاز مقام عطا کرتی ہے۔

نئی سن نے ابتداً 1827ء میں اپنے بھائی کے ساتھ غصوں کا ایک مجموعہ شائع کیا جس پر اسکاٹ، مور اور ہارن کا اثر صاف دکھائی دیتا تھا اور جو لڑائی پذیرائی سے محروم رہا۔ اس ناقد ری نے نئی سن کو اداس اور دل شکستہ کر دیا لیکن 1842ء میں وہ ایک بار پھر نئے لڑم دلوں اور نئے انداز سخن کے ساتھ مظر عام پر آیا۔ اب کی بار صورتحال بدلی اور اسے واقف قبولیت اور شہرت حاصل ہوئی۔ یہ تجربہ سابقہ تجربات کے بالکل برعکس تھا لہذا نئی سن نے اس سے خوب توانائی اور مسرت پائی۔ اب اس نے جو شخصیں نکلیں ہیں میں فطرت نگاری اور محام کے نفسیاتی میلان کا جائزہ بھی لیا گیا تھا۔ ”دی لیدی آف شالوٹ“ اور ”لیلیس“ جیسی شخصیں ڈرامائی خود نگاہی کے ابتدائی نمونوں کا درجہ رکھتی ہیں۔ اسی طرح ”زمس فون“ اور ”فن کا مقام“ دیگر نگاری اور نفسیاتی مطالعہ کی کامیاب کوششیں قرار دی جاسکتی ہیں۔

مشہور امریکی ادیب اور شاعر ایمرسن نے تقریباً پچاس سال پہلے نئی سن کی شاعری پر

یہ اعتراض اٹھایا تھا کہ اس میں رنگ و بو کی افزائش اور موضوع کا ابہام پایا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ "شہزادی" نامی نظم سے شدید متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا جس کا موضوع عورتوں کی تعلیم تھا۔ "شہزادی" کے بعد اس کی نظم "مرحوم کی یاد میں" 1850ء میں منظر عام پر آئی اور اصل میں یہ نئی سن کی ملک اشرفیٰ کے پہلے سال کا شاہکار تھی۔ یہ اصل میں ایک مرثیہ تھا جو شاعر نے اپنے دوست "ہیلیم" کی موت پر لکھا لیکن اس کے خاکے میں اس نے اپنے دور کے مسئلوں، بحثوں، عقیدوں اور بے اعتقادی کے علاوہ اس دور کی کشش کو بھی پیش کیا۔ نئی سن نہ تو نوجوان کی طرح چٹ پٹیر کے دھنوں میں کھو رہا اور نہ گلیڈ اسٹون کی طرح مقدس کتابوں کی دنیا میں گم ہو پایا۔ حیات و موت کے تصور سے اس کی نظر کائنات اور انسانی مقدر پر بھی پڑتی ہے اور نتیجہ کے طور پر اس کا ذاتی شک و شبہ ظنشار سے بدل جاتا ہے۔ ان خصوصیات نے اس شاہکار نظم کو کنوریائی مہدی کی دہائی اور مانی زندگی کے انکشاف کی عکاس بنا دیا ہے۔ نظم میں شاعر اپنے آخر تک مرے کے رنگ کے ساتھ ساتھ ایک دہائی لہر بھی موجود ہے جو شاعر کے ذاتی تصور حیات اور نظریہ محبت کا نتیجہ ہے۔

"ماڈ" (Maude) 1855ء میں لکھی گئی یہ نظم اصل میں خود کلامیوں کا ایک سلسلہ ہے جسے نئی سن نے "مہوڑا مانا" قرار دیا تھا۔ "ماڈ" اس کی پسندیدہ نظموں میں سے ہے کیونکہ اس میں جبروت کی زیادہ تر خصوصیات خود شاعر کے کردار کی عکاس ہیں۔ یہاں مرثیہ نہ نفسیات کا نمائندہ انداز میں جائزہ دیا گیا ہے بلکہ اس سے معاصرین بے حد متاثر ہوئے تھے۔ "Tears of the King" خالص کنوریائی مہدی کی پیداوار ہے اور اس نظم میں کئی داستانوں کو ملا کر ایک مالا بنائی گئی ہے جس میں نئی سن کی جیسے شاعری اپنے عروج پر پہنچ گئی ہے۔ واضح رہے کہ اس دور میں شاعر "پیری ریکارڈ سووٹ" سے بھی متاثر تھا لہذا جزئیات اور مشاہدہ میں ہم آہنگی کے ساتھ ان نظموں میں روحانی رحمت کی کیفیت بھی پائی جاتی ہے۔ اگرچہ یہ نظمیہ سلسلہ جو قسط وار 1859ء اور 1869ء سے 1872ء تک شائع ہوا، کنوریہ کے مہدی میں بہت زیادہ مشہور ہوا لیکن چونکہ اس خیالی رزمیہ میں معنویت سے آلودہ اٹھائیت کا عنصر موجود تھا لہذا جدید خدا کی "حرم" کی پاداش میں نئی سن پر خوب گرجتے

برستے رہتے ہیں۔

نئی سن کے ابتدائی اور درمیانی چھاتی دور کے کلام میں اگر رجسٹری بیان، خفایت اور
رومانی فضا پائی جاتی ہے تو آخری دور کی تخلیقات میں سادگی اور بے تکلفی نمایاں ہے۔ انگریزی
شاعری میں نئی سن کا مقام ہر جہت متعین کرنا آسان کام نہیں۔ اس کی شاعری خصوصاً معاصر
طرز حیات اور اس کے مفروضات و مسلمات کی تفصیل بیان کرتی ہے اور اس میں روحانی
غلبہ، لٹریچر اور روایتی وابستگی کے ساتھ مخالفت کا لہجہ یک وقت موجود ہیں۔ اس کا
نظر پر مشق اور سیاسی و مذہبی گمراہی سے عہد و کنواریہ کا ناسمجھ شاعر بناتے ہیں۔ اس کے پاس
جسمانی جذبات اور نفسانی خواہشات سے زیادہ دور دروہانی و اخلاقی اقدار پر دیا گیا ہے۔
سیاسی اعتبار سے نئی سیدت است پسند تھا۔ اس کے پاس جمہوری نظام سے تیز اڑی کا جذبہ
اس حد تک موجود ہے کہ وہ بادشاہ یا ملک کے بغیر کسی ملک میں امن و امان اور فلاح و بہبود کا
تصور بھی نہیں کر سکتا۔ داخلی سیاست میں وہ اپنی درمیانی طبقے کا ناسمجھ و شہنشاہیت کا مسلح
لیکن خارجی سیاست میں انگریزی استعماریت کا نمائندہ ہے۔ 1857ء کی ہندوستان کی جنگ
آزادی کے سلسلے میں اس نے اپنی نظم ”لکھنؤ“ میں پہری طرح ہندوستانی تحریک آزادی کی
خدمت کی اور انگریزوں کی حکومت کو ہندوستانوں کے لیے رحمت قرار دیا ہے۔

دوسرے سائنس، جدید فلسفہ اور مذہب و عقیدہ کی تکفیل سے انہی طرح واقف تھا لیکن اپنی
رہائیت کے سبب وہ ڈارون اور ہنری ڈیورے سے خوف نہیں کھاتا اور روحانی و اخلاقی
اقدار کی فتح کا سرمایہ پر کھل بیٹھ رہتا ہے۔ نئی سن کی اس مخالفت و دشمنی اور خود آسودگی کے
خلاف اس کے زمانے میں ہی رد عمل شروع ہو گیا تھا۔ جدید نقادوں میں سے سب سے پہلے
ٹمن اسٹریچ نے اس کی سلیط کا پردہ فاش کیا اور آج بھی لوگ و کنواریہ مہدی تمام
کمزور ہیں اس کے کلام میں موجود پاتے ہیں مگر اس کے باوجود انگریزی شاعروں کی پہلی
صف میں کمزور کھائی دیتا ہے۔ اس کی شاعری میں خفایت کی خصوصیت اور صوتی آہنگ
کے علاوہ خطرناک نگاری اور نفسیاتی ترجمانی اس کی عظمت کے ناقابل تردید ثبوت ہیں۔

براؤنگ

(1812 تا 1889ء)

دکنور پائی دور کے ممتاز شعرا میں براؤنگ دوسروں سے منفرد مقام پر فائز ہے کیونکہ اس کی شاعری اس کے دور کے اس عام رجحان کی بھرپور ترجمانی کرتی ہے جس میں انسانی تجربہ اور اخلاقی تنقید کو بڑا دخل تھا۔ اپنی ابتدائی تخلیقات میں براؤنگ مذہبی عقیدوں کے ساتھ ساتھ مطالعہ حیات کے لیے بھی عقل و استدلال کو بنیاد بنا نظر آتا ہے۔ اس حوالے سے دیکھا جائے تو اگرچہ اس کی نظموں میں مہد بہ مہد دلچسپ و الجھ کا مسلسل تغیر نمایاں ہوتا چلا جاتا ہے لیکن بھر بھی ایک اصول وحدت شروع سے آخر تک قائم رہتی ہے۔ براؤنگ نے کلاسیکی ادب اور انگریزی شعرا کا گہرا مطالعہ کر رکھا تھا۔ وہ متعدد اطالوی و جرمن مشاہیر ادب سے متاثر ہونے کے علاوہ شیلے کا بڑا پیار تھا لیکن ابتدائی دور کے بعد اس کا احساس تخلیق میں جوش و خروش پیدا ہوئی وہ نوعیت کے اعتبار سے نئی قسمی تجدید میں اد شیلے کی ویریت کے قصبے سے آواز ہو کر مذہبی محرکات کا اثر قبول کرنے لگا تھا۔

براؤنگ نے اپنی بہترین نظمیں 1840ء سے 1869ء کے درمیان مریضی میں تخلیق کیں۔ شیلے کی خواہش کی سے بہت حد تک متاثر ہو گئے براؤنگ نے بیس سال کی عمر میں پہلے "Paracelsus" اور پھر "Sordani" نامی نظمیں لکھیں جن میں انسانی توانائی و درمناں کو بنیادی موضوع کا درجہ حاصل ہے اور علم کا احساس اور بصیرت کو تخلیق انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ ازل اللہ کہ نظم دراصل ایک ہی فرد کے داخلی ذہن کی ترجمانی کرتی ہے جبکہ دوسری نظم میں جدت تخلیق اور انسانی مطالعہ کی وجہ سے شاعر کا لہجہ اور انداز کا گہرا گہا ہے لیکن اسی مقام پر اسے اپنی شاعرانہ صلاحیتوں کا صحیح طور پر اندازہ لگانے میں کامیابی ملی تھی۔ مذکورہ نظم کے اقتباس میں اس نے لکھا تھا "میر انبیاء کی متعدد مطالعہ مطالعے روح ہے اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا موضوع ایسا نہیں جو کامل توجہ ہو"۔ اسی دور کی ایک نظم "پالین" میں شاعر نے اپنی روح کا جائزہ لینے کی کوشش کی ہے جو منفرد پہلوؤں کی حامل اور اپنے تخلیق کار کی ذاتی

زور خیزی کا بیجا جائگنا ثبوت ہے۔

برائننگ نے شعوری پہلی کے دور تک پہنچ کر جو تجسّیس تحقیقی کیس وہی اس کے حقیقی کارنامے کہلاتی ہیں اور ان میں صرف تخلیق کی جدت ہی نہیں بلکہ حیات و کائنات کے بارے میں شاعر کا ایک سنجیدہ اور حرازان منظر نظر بھی پایا جاتا ہے۔

برائننگ کے ڈرامائی کیفیت اور فنی سرچشمت جیسی خصوصیات کے حامل اور اپنی داخلی کیفیات کی وجہ سے اسٹیج کے لیے ناموزوں محکوم ڈراموں میں "Pippa Passes" سب سے زیادہ مشہور رہا۔

"ڈرامائی خود گامی" (Dramatic Monologue) برائننگ کے تخلیقی جہان کی اہم ترین شعری صنف ہے لیکن صنت کے اعتبار سے اس کی نظمیں ڈرامہ کے معیار و شرائط پر پوری نہیں اترتی کیونکہ ان میں شاعروں یا خطوط کے ذریعے دوسروں کو خطاب کیا جاتا ہے اور شاعر مکتوب اور مکتوب الیہ کے درمیان ایک "ڈاکیا" بن کر رہ جاتا ہے۔ یہاں اس حقیقت سے انکار بھی ممکن نہیں کہ یہ ایک اہم مگر مشکل صنف ہے۔ اس میں کرداروں کی داخلی کیفیات اور داخلی واردات کے مطابق سے لے کر شعور و تحت شعور اور نفسیاتی تجزیہ کے نتائج تک داخل ہیں، چنانچہ اکثر مقامات پر تخلیق کار اپنے کرداروں کی داخلی تاریخ کی تدوین میں مگن ہو کر فنی اصول و ضوابط سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ برائننگ اپنی ڈرامائی تفصیلات میں افراد کی داخلی زندگی اور اس کے محرکات کی بنیاد پر حیات و کائنات کا مطالعہ کرنے کا قناعتی بن جاتا ہے لیکن اس کی اس طرح کی کوششیں اکثر اوقات ایک جنگ تجزیہ کی صورت اختیار کر لیتی ہیں اور اخلاقی و نفسیاتی عوامل اور ان کے اثرات پر ضرورت سے زیادہ زور دیکھ کر کوئی طور پر انکس میں جھکا کر دیتا ہے۔

اوپر ہم نے جن خصوصیات کا ذکر کیا ہے ان کی حامل ہونے کے باعث لازمی طور پر برائننگ کی شاعری موضوع اور اسلوب کی "انفر اویٹ" کی بنیاد پر عوامی شاعری نہیں ہو سکتی تھی لہذا اسے نئی سن کے مقابلے میں کم شہرت حاصل ہوئی۔ برائننگ جوں جی زندگی کے سماجی و اجتماعی مسائل میں دلچسپی لینے کے بجائے افراد کے کردار اور مقدر کو زیادہ اہم تصور

کرتا تھا۔ اگرچہ عارضی مسائل و حوادث سے بے نیازی برتنے کے سبب اسے عام شہرت و مقبولیت نہ مل سکی لیکن اس کی ان مشقیہ نظموں میں آقاویت کا بہترین نمونہ ملتا ہے جو ان میں وہ جذبہ محبت کو بڑی گہری گہرائی اور احساس کی شدت کے ساتھ تجویزیاتی مراحل سے گزارتا ہے۔ اس کے نزدیک محبت تمام انسانی احوال کا محرک ہے حتیٰ کہ محبت کے بغیر علم و عقل بھی خشک ٹھوس ٹھوس سے زیادہ اور کچھ نہیں رہتے۔ اس کے گہری جہان میں انفرادی محبت کے موضوع پر بھی تفصیل پائی جاتی ہیں اور ناکام یعنی غیر انفرادی اور ملکی حیات پر متوجہ ہونے والی محبت کے بارے میں بھی لیکن ہر دو طرح کی نظموں میں عشاق کے کردار دو تھار اور سائنات کا کردار دکھایا ہے۔ ان نظموں میں براؤننگ انفرادی محبت کو انسانی ذات کی تکمیل کا آخری مرحلہ خیال کرتا ہے اور اس کی مشہور ترین نظمیں بھی اسی نوعیت کی ہیں۔

رہبانیت کو بجا طور پر براؤننگ کی شاعری کی اہم ترین خصوصیت قرار دیا جاسکتا ہے کیونکہ وہ اپنے دور کے تمام تر تنگیوں اور مقامات اور مذہبی حوالے سے بے اعتدالی کو بڑھانے والے محرکات کے باوجود محبت کے نقشے کا بار بار محبت و غلوں کی لمبیں بنا کر گرونگر کے راستے روشن کرتا رہا۔ وہ اپنی سن کی طرح خود آسودگی میں جھکا تھا۔ بھیم آرٹز کی طرح قومیت کا شعار۔ یہی وجہ ہے کہ براؤننگ اپنی ذاتی زندگی میں بھی مذہبی عقاید اور کامیاب محبت کے باعث کبھی حزن و ملال میں فرق نہ ہوا۔ اس کے خیال میں یہ دنیا "بدلی کا گھر" نہیں بلکہ ایک خوب صورت گھر ہے کیونکہ اس کا خالق کریم اور مہربان ہے اور اس نے یہ گھر اپنی بہترین مخلوق کے لیے بنایا ہے۔ اگرچہ انسانی زندگی میں مصیبتوں اور دکھوں سے فرار ممکن نہیں لیکن براؤننگ پھر بھی مسلسل روحانی و ملی جدوجہد کیے جانے کا درس دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اسی راستے پر چلتے ہوئے حیات انسانی کی تہذیب کا خواب شرمندہ تعبیر کیا جاسکتا ہے۔

انیسویں صدی کے انگریزی شعرا میں براؤننگ کا مقام دوسرے کیا ہے؟ اس سوال کا جواب دینا آسان نہیں کیونکہ اپنی تمام تر شاعرانہ عظمت اور کردار کا حتیٰ کے باوجود اس کا عالم انداز مشکل اسلوب اور پھر ذاتی مشکل پسندی برکس و ناکس کے لیے پسندیدہ اور قابل

فہم نہیں ہو سکتی۔ دراصل برنٹونک جا بجا خیالات و افکار کے منہ زور و حد سے میں بہہ کر فنی اور اسلوب کو نہیں پشت ڈال نظر آتا ہے، اسی لیے اس کے ہاں فنی و اسلوبیاتی قربت کا احساس بھی ہوتا ہے لیکن ان خامیوں کے باوجود اس کی شاعرانہ اہمیت کو تسلیم کرنا ہی پڑتا ہے۔ اس کے کلام میں انسانیت کی نزوح و زور علی ہے اور وہ اپنی انسان دوستی، عشق و محبت کی کامرانی اور رجائی نظر نگاہی کی وجہ سے انگلستان ہی نہیں بلکہ دیگر خطوں کا شاعر بھی ہے۔ یکجا وہ ہے کہ مغرب و مشرق میں یکساں طور پر اس کی مگر کی بلندی کا اعتراف کیا جاتا ہے۔

تخلیقی رد عمل کے شعرا کا تذکرہ

دکنورپ کے دور میں ایک طرف نئی سن اور برنٹونک جیسے فنی دور ہیں جو اپنے دور کی مادیت پسندی اور دہریت پرستی پر اپنے عقاید کی مضبوطی اور رجائیت پسندی سے فخر پانے کی جدوجہد کرتے رہے اور دوسری طرف ڈیفرکٹ، سیمپس، آرٹلڈ اور جیرالڈ جیسے شاعر ہیں جن کی تخلیقات میں ایک ایسا دور نے از جا مل محرومیت کے علاوہ تخلیقی رجحان پایا جاتا ہے۔

ڈیفرالڈ کو سبھی شعرا اصل میں عصری زندگی کے ناقص یعنی عقیدے اور سائنس کے تصادم سے بہت متاثر تھے۔ یکجا وہ ہے کہ ان کے ہاں مخالفت کم اور بغاوت و بے چارگی زیادہ پائی جاتی ہے۔ انگریزی شاعری کا یہ تخلیقی عصر انیسویں صدی کے آخری پانچ عشروں میں نسبتاً زیادہ شدت کے ساتھ محسوس کیا جانے لگا، یہاں تک کہ بارڈی اور ہاؤسمن جیسے شعرا کے ہیں تو مستقل طور پر وہ آیا۔ عصر پرستی کے دور کی شاعری احساسات سے مہارت خفی، مازت و سطحی کی مذہبی شاعری کو بجا طور پر دل و دماغ کی شاعری کہا جاسکتا ہے لیکن نکات ڈیفرالڈ کے بعد کی شاعری میں مگر دجال کا عنصر اساس و تحلیل پر غالب آتا چلا گیا، حتیٰ کی انیسویں صدی کے اواخر میں سیمپس، آرٹلڈ جیسے شعرا کے نزدیک شاعری کا عنوان "عقیدہ حیات" قرار پا گیا۔ ایسے مکی شعرا کو ہم تخلیقی رد عمل کے شعرا کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ لوگ "پری وفاقانٹ موومنٹ" کے برعکس غنیمت کی آکسفورڈ تحریک سے متنی اثرات قبول کر کے ایک اور راستے پر چل لگے اور ان کی تخلیقات میں زندگی مستقل طور پر ضعف و انحطاط اور

حزن و ملال کی تصویریں کر رہی تھیں۔ اب ہم اس برادری کے ارکان میں سے سب سے پہلے آرتھر کلف کا ذکر کرتے ہیں۔

آرتھر کلف

(1818-1856ء)

آرتھر کلف اپنے غلوں میں ڈوبے ہوئے جذبات نگار اور خیالات و افکار کی صداقت کی وجہ سے آرمیلز کے کئی معاصرین میں اپنی شاعرانہ عظمت کے باعث ممتاز مقام پر فائز ہے۔ شروع میں وہ آکسفورڈ تحریک کے پرستاروں اور نوحین کے لگنی و کارداروں میں شامل تھا لیکن پھر بہت جلد اس نے اپنے لیے ایک الگ راہ چن لی۔ اس کے ہاں زمانے کے تقاضات نے ایک کرب اور اضطراب کی صورت اختیار کر لی ہے جس کا اظہار اس کے کام میں اپنی پوری سچائی کے ساتھ ہوا ہے۔

کلف کی تحریری سرگرمیوں کی نوعیت کو پیش نظر رکھیں تو یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ ان سے کسی حد تک خیالات و افکار کے تاریخی ارتقاء کا ثبوت ملتا ہے کیونکہ اس کی نسل نے تکنیک پسندی کے کافی اثرات قبول کیے اور کیسا ہی خیالی اور شرب کی سطح پر نئی دستچیں پیدا کرنے کی کوشش کی اس درجہ ان کا عکس آرتھر کی شاعری میں بھی ملتا ہے۔ اگر اس کی تخلیقات میں امید کی وضع جگہ کافی نظر آتی ہے تو اس کی وجہ شاعری و سنجہ المشرقی ہی ہے جو لازم و مفیدہ کی پختگی اور درستی کی وجہ سے داخل قوت پیدا کرتی ہے۔ کلف کے بارے میں حتمی طور پر یہ کہنا ممکن نہیں کہ وہ اپنی سکون سے بہکنا نہ ہو سکا تاہم حتمی طور پر یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی سکون کی تلاش میں ہمیشہ مصروف رہا۔ یہی سبب ہے کہ اس کی تخلیقات میں کلف بھل کی جھلک بھی نظر آتی ہے۔

کلف کی شہرت کا دار و مدار بنیادی طور پر اس کی 1850ء میں منظر عام پر آنے والی تصنیف "Desire" پر ہے، جس میں عصری زندگی کے مسائل و مسائل کے ساتھ ساتھ تخیل کی بلند پروازی بھی قابل مشاہدہ ہے۔ انگلستان میں آرتھر کلف کے علاوہ شاید ہی

کسی دوسرے شاعر کی تخلیقات میں تشکیکی سیلان کی شدت اور عقلیت پسندی و وجدان کی وہ تکلیف جتنی ہو جو گوئے کی تخلیق "کاؤسٹ" کی یاد دلائے۔ بہر حال آرتھر کلف کا آفری کامل ذکر کارنامہ "The Ballad of Tobar-na-Vuolich" ہے جو ٹی تکلف و تصنع کے باوجود اپنے تخلیق کار کی اختراعی قوت کی عمدہ و اعلیٰ مثال کا درجہ رکھتی ہے۔ اس نظم میں ایک طرح کی نازکی، تشکیک اور روحانی سی سادگی پائی جاتی ہے جو اسکاٹ لینڈ کے بہت سے شاعروں کی نازکی کی نسبتاً کم ہے۔ یہی تشکیک و سادگی اس کی ایک ایسی کوشش ہے جسے کامیاب کرنے میں کوئی ہنگامہ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہاں شاعر کے جذبات فطرت اور فطری شاعری کی بجائے سے متحرک ہوتے نظر آتے ہیں۔

میسجیم آرٹلڈ

(1822-1888ء)

مہر و کنویر کے شعرا کا جائزہ لیں تو اگرچہ ٹینیسن اور براؤننگ نے بھی کمال کی مہمومات کو نظر انداز نہیں کیا تھا لیکن آرٹلڈ کج معنوں میں کمال کی مزاج رکھتا تھا۔ اس کے ہاں کمال کی بصیرت، خاص طور پر قدیم اور بحالی ادب و فن کا واضح تصور پایا جاتا ہے۔ اسلوب کی بلاغت و سادگی اس کی پر از تامل غنیمت کے ساتھ کچھ اس طرح ہم آہنگ ہے کہ اگر ہم اسے جدید عقلی شاعری کا نمونہ کہیں تو بے جا نہ ہوگا۔ آرٹلڈ کے ہاں باطن اور شیے کی تخلیق بلند پروازی کے بجائے ایک خاص جذبہ اور اقتدار کی کار فرمائی ہے جو روحانی شاعروں کی مخصوص صفت سے انحراف کا نتیجہ ہے۔

ایک مفکر اور صاحبِ اسلوب شاعر ہونے کے باوجود آرٹلڈ نے اپنی شاعری کی بنیاد روایتی اسالیب پر استوار کی۔ اسی لیے اگر ایک طرف اس کی فکری و فنی دنیا میں ہر امر اور سلوک کا عکس نظر آتا ہے تو دوسری طرف وہ سہولت کی اغلاط اور لادائیات کی بھید کی اور بے از تامل محرومیت بھی موجود ہے۔ بلاشبہ آرٹلڈ تخلیقی قوتوں سے زیادہ تنقیدی صلاحیتوں سے لوازا گیا تھا کیونکہ انہی دو خزانہ کر صلاحیتوں کی وجہ سے وہ ان کمال کی ادبی نظریات کی

طرف متوجہ ہوا، جن میں وقت کی نسبت مواد اور نتائج و نتائج کے مقابلے میں معنویت پر زیادہ زور دیا گیا ہے۔ اگرچہ انگریزی شعرا کی پہلی صف میں جگہ نہیں پاتا لیکن فلسفیانہ شاعری میں اس کا بلند مقام اور خصوصی اہمیت مسلمہ ثابت ہیں۔

مجموع آریٹل کی شعری تخلیقات کا جائزہ اصراراً ثنائی خیالات کی حامل نظموں پر مشتمل ہے جن میں چند احساس کی ادائیگی نہیں جس کی بدولت اعلیٰ شاعری وجود میں آتی ہے۔ اسی طرح اس کی اخلاقی نوعیت کی حکومات بھی صرف مباحث میں کر رہ جاتی ہیں اور اس طرح کی شاعری میں عصری زندگی سے بے خلقی کا وصف بھی آسانی کے ساتھ محسوس کیا جا سکتا ہے۔

بہر کیف اٹالی طور میں جان کر وہ خصوصیات کے علاوہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ آریٹل کی شاعری کی سب سے اہم خصوصیت اس کی نہ انداز اہل محرومیت ہے جو اس کے انداز فکر کا لازمی نتیجہ اور انیسویں صدی کے ادراک کی ذہنی عکاس اور کرب و اضطراب کا عکس ہے۔ اس موقع پر بلا خوف تردید یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ آریٹل تمام انگریزی شعرا میں اپنی ایک خصوصیت کی وجہ سے ممتاز ہے اور وہ خصوصیت یہ ہے کہ شیلے اور ٹینیسن جیسے شعرا نے بھی اپنے خم و اندود کا اظہار ہا بھانوں کی صورت میں کیا ہے لیکن آریٹل کی تخلیقی دنیا میں بالکل واضح پارہائی و بی نوحہ خوانی ہر جگہ ملتی ہے۔

اس کی شاعری عصری زندگی میں طراوت کی تلاش میں ناکامی کا اظہار ہے جس میں مذہبی قدروں کی بے اعتباری اور روحانی و عقلی روایات کی ناکامی نے ل غل کر ایک عجیب اداسی پیدا کر دی تھی۔ انکو یہ کے دور میں مادیت اور دہریت کے تصور یوں نے مذہب و ایمان اور افکار کے ساتھ ساتھ عام لوگوں کے ذہان کو بھی اپنی پیٹ میں لے لیا تھا۔ عام آدمی شک اور تذبذب کی دلدل میں گردن تک دھنسا ہوا تھا اور نجات کی کوئی تھی رائے نہ پاتا تھا۔ تاہم ادبی مطالعہ مختلف قسم کی تاویلات کا سہارا لے کر جدید فکر اور قدیم عقاید کے درمیان تجزی سے ابھرنے والی تخلیق کو ختم کرنے میں کوشاں تھے لیکن انیسویں صدی کے اواخر میں انگلستان میں سائنس اور فلسفہ کے جدید تقصیروں نے عقاید کے کہنے چاروں کی روشنی کو بجے

وقت کا قصبہ بنا دیا۔ اس وقت کے دانیان مغرب کے لیے جمہور کریم خدا کی خدائی میں شری کار فرمائی ایک بھی حل نہ ہونے والا عقیدہ بنی ہوئی تھی۔ یہ صورتحال آریٹلڈ کے لیے قابل برداشت نہ تھی۔ اس کا ذاتی اور اس کے دور کی سماجی زندگی کا یہ غلط فہم، اضطراب اور تذبذب اس کے کرداروں میں بھی واضح طور پر دیکھا جاسکتا ہے۔ آریٹلڈ کی دو مشہور نظمیں "میسیرئس" (Myceirinus) اور "امپیڈوکلئس" (Empedocles) اس بحرانی دور کی بہترین عکاسی کرتی ہیں۔

اپنے دور کے دیگر تخلیقی اور حزن پسند شعرا کی طرح آریٹلڈ بھی آکسفورڈ یونیک کے رومنس کا نتیجہ تھا لیکن جہاں نئی سن اور براؤننگ تفکیک کی خاردار راہ راہی سے باہر نکل آئے، وہاں وہ آفرنگ اسی راہی میں سرگرداں رہا۔ وہ دو دنیاؤں کے درمیان کھڑا تھا جن میں سے ایک اپنا وجود کو بھیجی تھی اور دوسری اتنی بے سکت تھی کہ بخیر اہنا وجود ثابت نہیں کر پا رہی تھی۔

The Scholar Gypsy آریٹلڈ کی ان شہرہ آفاق نظموں میں سے ایک ہے جن کی اہمیت و افادیت آج بھی مسلمہ ہے۔ یہ نظم جدید انسان کی روح پر عقل کے نیچے کا فوج ہے۔ جدید دور کے نئے انسان کی اپنی آلودگی اور روحانی غفلت کا اس سے بہتر نقشہ اگر کہیں بن پایا ہے تو ایلینٹ کے "خراپہ" کو دیکھنا چاہیے۔

"A Summer Night" کے نام سے "Dover Beach" اور "Thyrses" جیسی نظمیں میں بھی وہی کیفیت بیان کی گئی ہے جو "دی سکاٹچمن" میں پائی جاتی ہے۔ شاعر کو حزن و یاس کے گھٹے سیاہ بادلوں میں ماسیہ کی ایک بھی کرن دکھائی نہیں دیتی۔ انسان سے بیزار ہو کر وہ فطرت کی طرف رجوع کرتا ہے لیکن وہاں بھی محدودی نہیں پاتا۔ اگرچہ جنگ، پھانسا، ندیاں، وادیاں اور اسی طرح کے دوسرے قدرتی مظاہر اور مناظر آریٹلڈ کی شاعری میں موجود سوز و گداز کے لیے ایک خاص پس منظر ضرور فراہم کرتے ہیں لیکن ان میں داور روحانی سرشاری نہیں ملتی جو اسے سورتھ جیسے شاعروں نے فطرت میں تلاش کی تھی۔

بہر کیف مجموعی طور پر آریٹلڈ کی شاعری سے جدید شاعری نے استفادہ کیا۔ اس کی

حقیقت میں موضوع کی صداقت کے ساتھ ساتھ اسلوب کی دلکشی، قوت، اختراع کا شعور اور منظومات کی جمہولی فضا کی دل نشینی کا طے خاصہ خصوصیات ہیں۔ ایک کلاسیکی شاعر کے طور پر اس نے ہمیشہ قدما کی پیروی کی اور یہی وہ عنصر ہے جس کی بدولت ہم اس کے ہاں سرت اور بصیرت تلاش کر سکتے ہیں لیکن یہاں یہ امر بھی ملحوظ خاطر رہے کہ آرنلڈ کی کلاسیکیت ظاہر ہو یہ صدی کی نصابی کلاسیکیت سے کئی حوالوں سے مختلف، منفرد اور ممتاز ہے۔ اس کی شاعری میں سلاست، ازور واری، اثر آفرینی، خوش آہنگی، پیکر نگاری اور شعور ہے اور بلاشبہ وہ جدید فکری شاعری کا پہلا نمائندہ ہے۔

ایڈورڈ فٹز جبر الڈ

(1809-1883ء)

لفظ سست الوجود جبر الڈ کے ادبی شغف اور تنقیدی بصیرت کو اس کے بھی معاصرین نے تسلیم کیا اور انھوں نے یہ بھی مانا کہ ذکر و تنقیدی بصیرت اس کی پیدائشی خصوصیت تھی۔ وہ خواہوں کی دنیا کا شاعر اور تہائی پسند شخص تھا جس کے کلام میں حزن پسندی اور ہمیشہ کوئی دونوں ایک واضح رجحان کی صورت میں جلوہ گر ہیں۔ مشہور ایرانی شاعر مر خیام کی طرف جبر الڈ کی رغبت کی وجہ بھی مذکورہ بالا حزن پسندی اور نگاہ پرستی ہی ہے۔ خیام کی رباعیوں کے منظوم ترجمے نے اسے انگریزی ادب کی ایک لازوال ہستی بنا دیا۔ اگرچہ شرق اور شرقی ادب سے موضوعات سے انگریزی شعرا کی دلچسپی نشاۃ الثانیہ کے دور سے ہی موجود رہی ہے لیکن رابعت خیام کے ترجمے نے شرقی طرز فکر اور انداز معاشرت سے مغرب کو مانوس اور آشنا کرنے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ رابعات کے ترجمے میں جبر الڈ نے اپنی تخلیقی فکر سے ایک نیا رنگ بھرنے میں بھی کامیابی حاصل کی جو مغربی حجاز کا خصوصی رنگ ہے۔ آرنلڈ کی خصوصیت کی وجہ سے ذکر و ترجمہ انگریزی ادب کی تاریخ میں تخلیقی اہمیت کا حامل سمجھا جاتا ہے۔

جیمز تھامسن

(1834-1882ء)

تفلیک پسندی کی لہر کی زد میں آنے والے شعرا کی حزن پسندی کا اثر تکنوریائی دور

کے ادوار کے شعرا پر بھی صاف دیکھا جاسکتا ہے۔ اس دور میں اگر ایک طرف افادیت اور ارتقاء کے علم بردار اپنے نظریات کو پھیلا رہے تھے تو دوسری طرف ہر برٹ ہنرچے مگرین و کنورس کے مہدی مادیت اور خود آسودگی کا جواز فراہم کرنے میں مگن تھے۔ اس منظر نامے کے پھیلاؤ کے باوجود انیسویں صدی کے ادوار میں ایسے ادباء و شعرا سامنے آئے جن کے ہاں ایک واضح رد عمل دیکھا جاسکتا تھا جو سائنسی جبریت اور عام انسانی اقدار کے دو مہمان پائے جانے والے ناقص کا نتیجہ تھا۔ ان تخلیق کاروں میں جبر تھاں کی اہمیت حلیم شدہ ہے۔

جبر اپنی جرأت مندی اور فکری توانائی کی وجہ سے اپنے معاصرین میں ممتاز حیثیت کا حامل تھا۔ اس کا تذبذب وہ واحد صیب تھا جو اس پر غالب رہا اور نتیجتاً پیدا ہونے والے انتشار نے اس کی شاعری کے کئی پہلوؤں کو نمایاں نہ ہونے دیا۔ تھاں کی زندگی آزمائشوں کا ایک طویل سلسلہ تھا۔ وہ بچپن میں ماں کی موت، باپ کے مصائب، شاعری کی محبت اور محبوب کے انتقال اور اپنی خراب صحت جیسے عکین سامنوں اور مسائل کا شکار رہا۔ مارٹا اس صورتحال نے اس کی تخلیقی زندگی کو بھی متاثر کیا۔ اگرچہ اس کی فکری دنیا میں کئی یکجہتیوں کی ایک وقت جلوہ گر ہیں لیکن اس کی شاعری کا غالب رنگ زندگی کی محرومیت اور عرفان حیات کی جستجو ہی ہے۔ پورے جوان ابتدائی تھکوں میں خود دیگر خصوصیات کے ہاتھ کھلا ہوا ہے لیکن 1870ء اور 1874ء کے درمیان لکھی ہوئی تھکوں میں زیادہ شدت کے ساتھ ابھر کر سامنے آتا ہے۔ اگرچہ تھاں کی شاعری کا رنگ "بھیاںک راتوں و لا شمر" صانع ذہن کی پیداوار نہیں لیکن پھر بھی اس کی درد اور رنج و الم سے لپٹی ہوئی صداقت اور خیالات و افکار کی شدت بڑھنے والے لکھائوں کے باطن کی گہرائیوں تک متاثر کرتی ہے۔

”پری رفلانت مودنٹ“ اور انگریزی شاعری

پری رفلانت تحریک کو ایک اور نفاذ دیا گیا ہے۔ 1821ء اور 1824ء کے درمیانی عرصے میں کیلس، شیلے اور ہارن کی موت کے بعد لگاتار انگریزی شعر و سخن کی نگاہ تک محفل اب ویران ہو گئی ہے۔ دروازہ سورتھا ابھی زندہ تھا لیکن اپنی بہترین تخلیقات پیش کر چکا تھا۔ یہ رومانیت کے زوال کا دور تھا اور اس دور میں شاعروں کی ایک نئی نسل سامنے آ رہی تھی جو آکسفورڈ مودنٹ، اٹالائی رومانیت اور جمال پسندی سے متاثر تھی۔ یوں بھی پری رفلانت مودنٹ کا تعلق شاعری کے مقابلے میں مصوری سے زیادہ تھا۔

ہارجی اعتبار سے دیکھا جائے تو انگلستان میں پری رفلانت تحریک کا بانی رسلن تھا جس نے انگریزی مصوری میں نئے رفلانت کو فروغ دینے کی مقدار بھر کوشش کی۔ انیسویں صدی کے ابتدائی پانچ عشروں میں ادبی و فنی انقلاب پر کی رنگ پیدا ہوئے۔ رسلن کی تحریک اور خاص طور پر اس کی تصنیف ”جدید صورت“ نے نئی مصوری کے لیے وہی کام کیا جو کہ دراز سورتھ کا ”مقدّمہ“ شاعری کے لیے انجام دے چکا تھا۔ اس کے نتیجے میں 1848ء میں پری رفلانت مودنٹ وجود میں آئی جس میں رافلز، دویم ہارس اور سوئٹن نہایت اہم تھے۔ ٹون کی ”کابل رحم اور غزلت انگیز حالت“ اس گروہ کی محرک تھی۔ مذکورہ تحریک کے بھی خواہشوں کا کہنا تھا کہ مروجہ ادبی و فنی روایت میں تقلید اور روایت پرستی بدرجہ اتم موجود ہے لیکن تازگی مفقود ہے۔ ان لوگوں کے سامنے ان ماسورا خالوی فنکاروں کی مثال تھی جنہوں نے لہجہ اپنی جذبے اور فنی انتہاک سے کام لے کر کابل فراموشی شاعر تخلیق کیے تھے۔ اس تحریک کے حامیوں اور علمبرداروں کا مشہور دراز سورتھ کے ”مقدّمہ“ کی طرح ہی نہایت

انتھانی نوعیت کا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ”مصور ہوا یا شاعر مفکار کے ذاتی تاثرات کی تعریف اور ان کا اظہار نامزیر ہے۔۔۔ فنکاروں کا مطالعہ خطرناک بالکل واضح نوعیت کے اعتبار سے براہ راست اور جملہ فطری مظاہر سے ہم آہنگی کا حامل ہونا چاہیے۔“ جب اس منشور کو شاعری پر منطبق کیا گیا تو برٹش کی جگہ قلم نے سنبھال لی اور حقیقت نگاری و حقیقت آنرٹی شعر کا اعلیٰ ترغیٰ مقصد قرار پائی۔

پری رطانات سوویت کے زیر اثر انگریزی شاعری میں مذہبی وجدانیت اور جذباتی ارتعاسیت کے نئے تجربات کا آغاز ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ رازنی، ماریس اور سوئرن کے اس عہد و کنوریہ کی کثیف مادیت کے خلاف ایک جذبہ بھی نمایاں ہے اور مذہبی محرکات کا ٹکس بھی نظر آتا ہے۔ ان شاعروں نے عہد و کنوریہ کے سیاسی و سماجی مسائل کو نظر انداز کر کے جوئے باطنی ہونے کا ثبوت دیا۔ ان کے اس جذباتیت اور خود آسودگی کا غلبہ نظر نہیں آتا کیونکہ یہ لوگ شاعری کا مقصد زندگی کی حقیقت پسندانہ عکاسی نہیں بلکہ تخلیقی ترجمانی کو ظہر لاتے تھے۔ اگرچہ اس تحریک کا باعث روحانیت کا احیاء ہوا لیکن اس کے علمبردار عناصر سیاست و فلسفے سے بے نیاز رہے اور اسی لیے سوئرن کی انقلابیت اور ماریس کی اشتراکیت کے باوجود اس شاعری میں وہ جوش پیدا نہ ہو سکا جو بائرن اور شیلے کے کلام میں موجزن تھا۔ علاوہ انہی گوئیور اور یونیز جیسے فرانسیسی فنکاروں کا ذکر وہ شاعری پر مگر اثر دیکھنے میں آیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ ”پری رطانات شاعری“ تحریکات کا شمار ہو کر ”فن برائے فن“ نہیں کر رہی تھی۔

انیسویں صدی کے آغاز میں روحانیت بڑی حد تک فرانسیسی مکتب کی پیدا کردہ تھی لیکن مذکورہ صدی کے آخری برسوں کے آنے آنے پر صنعتی انقلاب اور فرد راف پارسی مادیت کا نتیجہ بن گئی۔ لہذا اس میں فردی خصوصیت غالب آئی گئی۔ اب یہ بات ساری سے بھی جا سکتی ہے کہ کسی پری رطانات شعرا نے اپنے دور کے مسائل اور تقاضوں کو نظر انداز کر کے انھیں انسانی دنیا کا حصہ بنانے کی کوشش کی۔ بلکہ اس بحث سے یہ مراد نہیں کہ اس شعری ہر نقاش نے انگریزی ادب میں نئے عناصر کا اضافہ نہیں کیا بلکہ اس حقیقت کو واضح کرنا مطلوب ہے کہ شاعری میں اس تحریک نے ”جذبہ“ کو ”خیال“ پر فوقیت دے کر روحانی شاعری کو اس کی انسانی

صنعت سے محروم کر دیا۔ لہذا اپنی دشمنانہ شاعریوں میں روزِ سوتھ کے پائے کا کوئی فقرہ نہ لکھایا۔
 فیصلہ اور ہارن جیسے انسان دوست فنکار راجہ کوڑے سے بھی نہیں ملتا ہے۔

رازئی

(1838, 1882ء)

رنگین کے بعد حقیقی معنوں میں رازئی نہ صرف اپنی دشمنانہ تحریک کا بانی بلکہ تمام
 جدید لسانی رجحانات کا مؤثر بھی ہے۔ اس نے نئی گفتاریت سے ہم آہنگ کرنے اور فنِ ہائے
 فن کے نظریے کو استحکام دینا کرنے میں بھرپور حصہ لیا۔ اس نے اپنی شاعری کی بنیاد
 افادیت کی بجائے جدید لسانی اور فنی نفع پر رکھی جس لیے اگر ایک طرف اس کے ہاں براؤٹک
 اور آرنلڈ کی فکر پسندی کے خلاف ردِ عمل محسوس کیا جاسکتا ہے تو دوسری طرف مذہبی اور
 احساسی کیفیات کا خوشگوار احساس بھی ملتا ہے۔

شروع میں رازئی انگریزی کے ساتھ ساتھ اٹالوی، جرمن اور فرانسیسی شاعری سے
 بہت متاثر تھا لہذا اس کے ابتدائی کلام میں رومانی داستانوں کے علاوہ باوقیہ انشعرت
 موضوعات بھی در آئے ہیں لیکن یہ اس کا اصل میدان نہیں تھا۔ اس کے باوجود اس کی
 ابتدائی نظموں میں سے سب سے زیادہ شہرت و مقبولیت "Blessed Demozel" کے حصے
 میں آئی جو اپنی دشمنانہ سوچ کے زیر اثر پر وہاں چڑھنے والی شاعری کا شاہکار سمجھی جاتی
 ہے۔ یہاں امریکی شاعر اور افسانہ نویس "ہیم" کے اثرات واضح ہونے کے باوجود رازئی کی
 اپنی نمایاں خصوصیت یعنی وجدانی رنگ آمیزی بھی موجود ہے۔ اس دور کے کلام میں رازئی
 اپنے دور کی عمومی فکری و فنی فضا اور اخلاقی و روحانی مسائل سے بڑی حد تک بے نیاز رہا۔ اسی
 لیے اس کی روایت اس زمانہ کی روایت سے محروم ہے جو روحانی مہد کے تخلیق کاروں کی نمایاں
 صفت تھی۔

"The burden of sinners" میں وہ ایک آرٹ گیلری کو دیکھنے کے بعد لندن کی
 تکلیف دہ روایت و افادیت کے نوے لایا ہے۔ یہ فراہمیت اسے قدیم شعری دور سے خصوصاً

لوگ کا تھوڑی سی طرف راغب کرتی ہے۔

رازئی کی شعری و تخلیقی زندگی کا دوسرا دور 1888ء سے 1870ء تک کا ہے۔ اس دوران اس نے ”مسکنِ حیات“ (The House of Life) کے نام سے سانیٹ کا ایک سلسلہ پیش کیا۔ یہاں جدید حرکت کے ساتھ ساتھ قرون وسطی اور رنسانس کے دور کے ادبی و شعری رجحانات کے نقوش بھی ملتے ہیں۔ جذباتی کشش اور وجدانی فکر کا استخراج ان نقوش کی امتیازی خصوصیت ہے۔ یہاں ہمیں بہت سی ابتدا، سپردگی سے پھوٹنے والی مسرت اور ازدواجی زندگی کی وہ خوشیاں ملتی ہیں جو انگریزی شاعری میں براؤننگ کی مشقیہ شاعری پر قیمتی اضافہ خیال کی جاتی ہیں۔ ان نقوش کے بعد اپنے تیسرے تخلیقی دور میں رازئی پھر قدیم انسانی موضوعات کی طرف راغب ہوا۔ اب اس نے 1870ء تا 1881ء کے درمیانی عرصے میں چوتھیں تخلیقی کیمپ میں جنسی شعور کی کارفرمائی اور آزاد خیال مریاں کاری کی حد تک چلی گئی ہے۔

اگرچہ رازئی کی شاعری میں رنگ و صوت کی ہم آہنگی ملتی ہے اور مصالح اور خالص انسانی جذبات کا سراغ نہیں ملتا لیکن اس کے باوجود وہ جدید شاعری خصوصاً جمالیاتی تحریک کے بابوں میں شامل کیا جاسکتا ہے۔ اس کے فن میں ایک طرح کی صداقت ملتی ہے جو مہر و کٹورہ کی خود آسودگی کے مقابلے میں کئی درجے بہتر ہے۔ تاہم یوں نے اس کے اسلوب اور شعری خصوصیات و کیفیات کو خوب سراہا ہے۔

ولیم مارس

(1834-1896ء)

ایک اصلاح پسند فنکار کی حیثیت سے مارس اپنے معاصرین کے علاوہ پوری ”پری رولانت کیونٹی“ میں سب سے خلف اور منفرد نظر آتا ہے۔ اس کے ہاں جمالیاتی تحریک کے باوجود خالص انگریزی اثرات اور حرکات کی کارفرمائیاں ہیں۔ شاعری کے میدان میں ولیم مارس کی خدمات کشش سے زیادہ پختہ یاد دلاتی ہیں کیونکہ اس کے ہاں ایک طرح کی نئی

نکاح اور مردانگی ملتی ہے۔

1851ء میں آکسفورڈ سے مذہبی تعلیم کے حصول میں ناکامی کے بعد دو اور ادبی مصوری اور بعد ازاں فنِ قلم کی طرف متوجہ ہوا۔ ان نثری میں دلچسپی لینے کے دوران اسے بہت جلد احساس ہوا کہ اعلیٰ ترین لٹری اکسبات کام میں اسٹاک اور حقیقی سرٹ پالینے سے ہی ممکن ہیں اور سرمایہ دارانہ نظام میں ایسا ہونا ممکن نہیں۔ اس سوچ نے اسے اشترائی متاد اور اس کی شاعری کو بھی متاثر کیا۔ شروع میں مادی صورت کی تحریک کے احیاء میں سرگرم اور دوامی ادب کا مدافع رہا۔ اس نے کارلائل اور سکن کو پڑھا۔ ٹینیسن اس کا پسندیدہ شاعر تھا جبکہ رازنی کے اس سے ایک اچھوتی کیفیت دکھائی دی۔ شاعری میں ابتداً اس نے فردی و سلی کے موضوعات کو پری ریلانٹ رنگ میں ڈوبے ہوئے اسلوب میں پیش کرنے کی کوشش کی لیکن پھر اس کا تجرباتی دور تھا کیونکہ "جاس" کنور "فردیہ بریں" سے اس کی تخلیقی زندگی کا ایک نیا مرحلہ شروع ہوا۔

خصوصاً "فردیہ بریں" ولیم ماری کا شاہکار مانی جاتی ہے۔ یہاں ماری ممالک کے سیاح پر مبنی نسل کے لوگوں کے ٹپے میں جاتے ہیں اور مہمان و میزبان ایک دوسرے کی فیضِ طبع کے لیے روحانی دور اور فردی و سلی کی کہانیاں بیان کرتے ہیں۔ ماری کی اس تخلیق میں بیان کی گئی کہانیوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان میں دو عناصر اور دلکشی نہیں ہے جو چار کی محکوم داستانوں کی جڑی خصوصیت تھی لیکن بائیں برہمن کی لٹری اہمیت سے انکار ممکن نہیں کیونکہ یہ کہانیاں کنور کے دور کی ذہنی کشاف اور مادیت کا ردِ عمل قرار پاتی ہیں۔ یہاں ہمیں ذہنی فراہمیت، اخلاقی و خیالی حسن آفرینیاں اور سکون ملتا ہے لہذا یہ ماننا ہی پڑتا ہے کہ ولیم ماری جیسی عمرکاری چار کے پس کی بات نہ تھی۔ مجموعی طور پر ماری اپنے غلوں اور قوتِ تخیل کے باعث تمام معاصرین سے فائق نظر آتا ہے۔

سونبرن

(1837-1909ء)

کنور کے عہد میں اگر آرنلڈ سے جدیچہ کلاسیکیت کا احیاء ہوا تو سونبرن کی شاعری کی

بدولت اس جدید روحانیت کی تکمیل ہوئی جس میں یونانی دکان کی جمال پرستی کے بہترین عناصر شامل ہیں۔ سنہ ۱۹ ویں صدی کا اہم شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ رومانوں کے پر جوش تخلیق اور پر شباب باغیانہ میلان کا حامل بھی تھا۔ اس کی نظموں میں ہمیں بازن، کیلیس اور شیلے کے نظموں کی بازگشت ملتی ہے۔ وہ شخص آزاد اور فن برائے فن کے نظریہ کا مجتہد تھا۔ اس کی روحانیت اور جمال پرستی میں انگریزی شاعروں کے علاوہ فرانسیسی مشاہیر ادب خاص طور پر ہیوگو اور بولجر کے اثرات بھی شامل ہیں۔

سنہ ۱۹ کے ابتدائی اڑھائیوں میں اگرچہ کچھ زیادہ مشہور نہ ہوئے لیکن بعد میں بہت جلد "Poems and Ballads" اور اس کے علاوہ شعری مجموعے "Atlantic in Calydon" سے اسے خوب شہرت ملی۔ اس نے انسانی زندگی اور حیات دکائات کے جن امور کو مستكشف کیا ہے ان میں ادبی اور فن ہے جو بازن اور شیلے کی نمایاں خصوصیت تھا۔

اسی طرح "Songs Before Sunrise" اعلیٰ موسیقاریت کے اس سہانے چنے کی یادگار ہے جو تعبیر میں نہ داخل سکا۔ یہ مجموعہ سنہ ۱۹ کے جذبات پرست کا بہترین عکاس ہے۔ یہاں یہ امر قابلِ غور ہے کہ انسان آزاد اور اپنی زندگی کے آخری دنوں میں درود سورتھ کی طرح برطانوی استاد کا پرچم لہرانے لگا تھا اور اس نے آئرن سٹیل موسیقاریت اور فرانسول (سازتھ فریڈ) کے وطن پرستوں کی شدید مخالفت کی تھی۔ اپنی تخلیقی زندگی کے اواخر میں بھی اگرچہ اس کے کئی غنائی، ڈرامائی اور بیانیہ عکسیں لیکن ان کی بدولت انگریزی شاعری میں کوئی قابلِ قدر اضافہ نہ ہو سکا کیونکہ یہ سب عکسیں چبائے ہوئے نواہوں کو دوبارہ چبانے کی مثالیں تھیں اور ان میں پرانے اعزاز سے پرانی باتیں ہی دہرائی گئی تھیں۔

بہر کیف مجموعی حیثیت سے دیکھا جائے تو سنہ ۱۹ کے کام میں ڈرامائی اور روحانی کیفیات کے علاوہ روحانیت اور دلکشی کچھ نہیں رہی تھی۔ اس لیے کہ انکی نفسانیت کے علاوہ کسی اور انگریز شاعر کے پاس نہیں ملتی ہے۔

عہدِ وکٹوریہ کی نثر

زیر بحث دور کی عام سیاسی اور اقتصادی زندگی میں افادہ کی اخلاقیات کے اثرات 1830ء سے ہی ابھرنے لگے تھے کیونکہ رومانیت کے زوال آٹا ہونے کے ساتھ ہی سماجی و سیاسی حقائق اور معاشی کفالت کے لیے اس خطرے کا مقبول ہو جانا بالکل قدرتی تھی۔ ڈارون کے فلسفہ کا ارتقاء، پتھر کی سائنسی عقلیت، آریلڈ کی جدید کاسٹیکٹ، کارل مال کی تصویریت اور سکس کی جمالیات پسندی اس دور کی نثر کے تشکیل دہاں ہیں۔

عہدِ وکٹوریہ کی فلسفیانہ نثر

جان اسٹورٹ، مل وکٹوریہ کے دور کے عظیم دماغوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ وہ فحاشی کی جستجو کے لیے عقل کو سب سے پہلا ذریعہ تصور کرتا ہے لیکن عقلیت کے ساتھ ساتھ اس کے دس احساسیات کا میاں بھی سوچو ہے۔ وینڈن ہاؤسٹم سے متاثر تھا تاہم بعد ازاں اس نے اپنا فلسفہ معیشت خود مرتب کیا اور وہ سورتھ کی شاعری کی طرف متوجہ ہوا۔ مل شروع ہی سے ایک ذہنی اضطراب اور ناقابلِ اطمینان آسودگی محسوس کر رہا تھا جس کی تسکین عقلیت اور افادیت سے ممکن نہ تھی۔ وہ سورتھ کے مطالعے سے اسے خوب اطمینان ملا اور اس طرح وہ وہ سورتھ کے مفاد و کوریج کی بلور ملی رومانیت اور جھٹم کی افادیت کی مدد سے ایک نیا راستہ نکالنے میں کامیاب ہوا۔

انگریزی ادب میں مل کی تصانیف کو بہت بلند درجہ دیا جاتا ہے۔ اس نے قہیم اور جدید خیالات و افکار کے مطالعہ سے ایک نئے مستقبل کی تشکیل میں نمایاں کردار ادا کیا اور یہ

کوئی معمولی کارنامہ نہیں ہے۔ اس کی نگری دنیا میں ایک خاص طرح کی نفسیاتی مہمرائی کا احساس ہوتا ہے۔ وہ ایک مسلم کی حیثیت سے "انٹاریت" کی حدود میں رہتے ہوئے اسے نئی وسعتیں عطا کرتا ہے۔ اس کے نزدیک روحانی مسرت کا واحد ذریعہ زندگی میں روپ عمل اخلاقی نظام ہے۔ بل خلق خدا کی خدمت اور انسانی تہذیب کے لیے کوشاں رہنے کو تمام حسی مسرتوں سے زیادہ کامل قدر حلیم کرتا ہے۔ اس کے خیالات و افکار کی رُو سے انفرادی انتھاپ کا لازمی نتیجہ جمہوری آزادی ہے جو جذبات و خیالات کے آزادانہ اظہار اور جمہور کے معاشی و معاشرتی اشتراک کا دوسرا نام ہے۔ اپنے شہرہ آفاق مقالے "آزادی" (On Liberty) میں اس نے مغرب و دلائل کے ساتھ اس مسئلہ پر سیر حاصل بحث کی ہے۔

مہمہ و کنویرس کی تاریخ نویسی

انیسویں صدی کی ابتدا ہی سے روحانی تحریک کے اثرات کے نتیجہ میں امراتوی امور و مسائل کی طرف راجب ہونے لگے تھے۔ اس رجحان کے باعث انگریزی تاریخ نویسی کو ایک نئی تحریک ملی۔ مہمہ و کنویرس یہ بھی انفرادی عظمت کے جوہر ناک سامنے آئے ان میں سے ایک نتیجہ تھا کہ تاریخ کا ایک نئے زاویہ نگاہ سے مطالعہ شروع ہوا اور اس مطالعے کی بنیاد جبرائیل نامی لادیت پر تھی۔

میکالے

(1859ء تا 1890ء)

مہمہ و کنویرس کے آثار میں میکالے کو قدامت پرستوں میں شمار کیا جاتا ہے لیکن اس کی تحریروں میں کہیں کہیں آزاد خیالی کا بھی احساس ہوتا ہے۔ یہ آزاد خیالی اس لیے حیران نہیں کرتی کہ اس میں ان نئے اخلاقی و معاشرتی رجحان و میلان کا شعوری اثر موجود ہے جو اس دور میں ابھر رہا تھا۔ تاریخ نگاری میں عقلی دلائل کا استعمال اور ہر وقت انفرادی پہلو کو ملحوظ خاطر رکھنا اس بات کی علامت ہے کہ میکالے اپنے تمام تر جمعی میلانات کے باوجود بھی

پانچ گھنٹوں ثابت کیا۔ اس کے نظریہ کی بنیاد تین اہم اصولوں پر استوار ہے جن میں ہمارے لیے جدوجہد، فطری انتخاب اور جاننے اسلحہ شامل ہیں۔ اگرچہ خواہم و خواہاں نے ڈارون کو تصحیح کا نشانہ بھی بنایا لیکن اس کی تردید آسان نہیں تھی۔ ڈارون کی تصانیف کو براہ راست اولیٰ کتابوں میں جگہ نہیں دی جاسکتی لیکن بائیوسیرمیدی کے ادب و فلسفہ پر اس کی تحقیقات کا اثر اتنا گہرا ہے کہ ہم انھیں غور انداز نہیں کر سکتے۔ اس امر میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ ڈارون کی ناقابل فراموش تحقیقات، اس کے فکری نتائج اور ان نتائج پر مشتمل تصانیف انسان کی فکری تاریخ میں بہت بلند مقام کی حامل ہیں۔

جہاں تک ہرمیٹ ہنٹر (1820ء تا 1903ء) کا تعلق ہے تو وہ ڈارون سے مختلف ہے۔ اسے ایک سائنس دان کی نسبت فلسفی یا حکیم کہنا زیادہ آسان ہے۔ اس کا فکری نظام نگہ ہلک پھلکی کائنات کو محیط ہے۔ وہ طبیعیاتی اور سماجی حقائق کا جید عالم اور ان کو نظم و ترتیب سے پیش کرنے میں حائق تھا۔ اس کی تصانیف کا دائرہ وسیع بھی ہے اور متنوع بھی۔ 1850ء میں اس نے احیاء کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور پھر آنے والے برسوں میں اس کی کئی کتابیں شائع ہوئیں جن میں سے چند ایک درج ذیل ہیں

(i) نفسیات کے اصول (1855ء)

(ii) حیات کے اصول (1864ء سے 1867ء کے درمیان)

(iii) عمرانیات کے اصول (1876ء سے 1896ء کے درمیان)

(iv) اخلاقیات کے اصول (1879ء سے 1893ء کے درمیان)

مردہجہ بالا کتابوں کے علاوہ ہنٹر کے سائنسی، فطری اور عمرانی موضوعات پر لکھے گئے مضامین بھی مسلسل شائع ہوتے رہے۔ اس نے فلسفہ ارتقا کا مختلف موضوعات پر اطلاق کرنے کی بھرپور کوشش کی لیکن اس کی تحقیق نامور ہے تاہم اس نے انسانی تجربات و مشاہدات کو نظم و ضبط کے تحت لانے کی قابل قدر کوشش کی اور ایک حد تک اسے یکسرے کاربنی کار کہا جاسکتا ہے کیونکہ اس نے بھی علم و حکمت کی توسیع و اشاعت کے حوالے سے اہم خدمات انجام دیں۔

اگر کیسے کی خدمات کا جائزہ لیں تو چاہتا ہوں ہے کہ ابتدا وہ بھی انہی خیالات کا حامی تھا جن کی اشاعت میں پنسر اور ڈارون کو شاں رہے لیکن بعد ازاں اس نے بتدریج اپنا الگ فلسفہ حیات مرتب کر لیا۔ اس نے اخلاقی مساکن اور ملتی اسور پر جو آراء دی ہیں ان کا مطالعہ اور مراثیات کے ہر طالب علم کے لیے لازمی ہے۔

عہد و کنواریہ کی ادبی تنقید

اس عہد کی ادبی تنقید کا جائزہ لیں تو روحانی عقائد خاص طور پر دور سودھ اور کوریج کے بعد مسیح آرنلڈ کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ آرنلڈ سے پہلے کسی نے تنقید کی بنیاد فکری اصول پر نہیں رکھی لیکن چونکہ وہ خود شاعر تھا لہذا اس نے جو تنقیدی اصول قائم کیے ان میں ادب اور تعلیمیت کا احساس ہوتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ انگریزی ادب کی تاریخ میں آرنلڈ کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ وہ تنقید کو روحانی عمل اور انسانی غصیت کا لازمی حصہ بتاتا ہے اور انسانی ذہن کو عایدہ عادات کا تابع خیال کرتا ہے۔ آرنلڈ نے ادبی تنقید کے حوالے سے وضاحت کے ساتھ اصول و مبادیات سے بحث کی اور ان کے معیار مقرر کیے۔ کہا جاسکتا ہے کہ روحانی عقائد کے بعد آرنلڈ سے اس خاص اور متوازن تنقید کا آغاز ہوا جو سنی اور ڈارونین کے بعد اپنے خود خال بدل چکی تھی۔ یہ کہنا بھی غلط نہیں کہ بعض حوالوں سے تو وہ اپنے پیشرو عقائدوں پر بھی بھاری ہے کیونکہ اس سے قبل کسی نے بھی اس قدر وضاحت اور تسلسل سے تنقیدی اصول کا جائزہ نہیں لیا تھا۔ لیکن یہ بھی درست ہے کہ اس کے باوجود آرنلڈ کی تنقیدی آراء اکثر ذہنی سیارات کی عکاس ہیں۔ مثلاً وہ شے کے ساتھ اس لیے انصاف نہ کر سکا کہ اپنے مخصوص حرائج کے باعث وہ اسے گھنے سے قاصر تھا۔

آرنلڈ کی تنقیدی تحریروں میں سرحد ہدایت کی کثافت کے خلاف ایک روحانی احساس کا درپے ہند اوہ جا بجا تلمیحیں دی ہیں کیونکہ اس کا ادب کے نقاد کی پہلو پر زور ہوتا ہے۔ اس سے قبل کہ ہم ادبی تنقید پر ایک طائرانہ نظر ڈالنے کے بعد اگلے باب میں عہد و کنواریہ کی مادل نگاری کا ذکر کریں۔ یہ جان لینا ہے یا نہ ہوگا کہ فریو بحث دور کے تمام ادبی

روحانات عقلی یا سائنسی تحریکیں اور دوسری طرف تصویریت کے احیاء کے نتائج ہیں۔ جہاں تک تصویریت کے احیاء کی تحریک کا تعلق ہے تو یہ ادبی عقلِ فکر سے نہایت اہم ہونے کے باوجود کوئی باقاعدہ اور جداگانہ تحریک نہیں بلکہ ماریت کے غلبہ کا لازمی ردِ عمل تھی۔ اس کے آثار رومانی دور میں بھی موجود تھے لیکن ایک با اثر قوت کے طور پر یہ انیسویں صدی کے آخری پانچ مشروں میں نمودار ہوئے۔ اس خاطر میں ہم کارلائل (1795-1881ء) کے تصور پرستی پر مبنی فکری نظام، آکسفورڈ کی مذہبی تحریک، رسکن (1819-1900ء) کے جمالیاتی پیغام اور ڈکٹر کی انسانِ نویسی میں وہ مضمر پاتے ہیں جو درنا سورتھ اور شیلے کا ترکہ تھا۔ مہدہ کنوریہ کی تصویریت اور اس کے اثرات، جمالیات اور جمالیاتی افکار، مذہبی نویت کی آکسفورڈ تحریک اور کفر و الماد کے خلاف اس کی محاذ آرائی نے اس دور کے ادب کی ہر صنف پر اپنے اثرات مرتب کیے جن میں ناول بھی شامل تھا۔

عہد و کٹوریہ کی ناول نگاری کا اجمالی جائزہ

اس عہد میں ناول کو جو مقبولیت ملی وہ کسی دوسری صنف کو نصیب نہ ہو سکی۔ اکنز، ٹھیکرے، ٹروپ، چارلٹ الیٹ اور ہارڈی جیسے عظیم فنکاروں کا ایک ہی دور میں پیدا ہونا اپنے ادبی دورے کی قدر شناسی کسی بھی قوم کے لیے باعث فخر ہو سکتا ہے۔ سات مشروں پر محیط اس طویل دور کے ناول نگاروں کو وہ نسلوں میں تقسیم کرنا ہرگز ناموزوں نہیں ہوگا کیونکہ اکنز اور ٹھیکرے کی فکری خصوصیات میرٹھ جھ اور ہارڈی سے بڑی حد تک مختلف ہیں۔

اول الذکر ناول نگاروں کی تخلیقات میں اپنے دور کی آآ سودگی کے باوجود انس اور املت کا احساس موجود ہے اور نہ مٹنے والا محسوس کرتا ہے کہ فنکار اصطلاح و ترقی کا خواہاں اور امکانات پر یقین رکھنے والا ہے امید انسان ہے۔ جہاں تک دوسری نسل کے فنکاروں کا تعلق ہے تو ان کے ہاں بغاوت اور بغاوت کی خصوصیت نمایاں ہے۔ ہارڈی اور بٹر کے ناولوں میں نہ صرف تسلیم شدہ روایات اور اقتدار کے مخالف جذبے کا اظہار کیا گیا ہے بلکہ ایک طمع کی قومیت اور جبریت بھی اپنی جھک دکھائی ہے لہذا فکری جلد یا بدیر حوصلہ ہارنے لگا ہے۔

ہارڈی وغیرہ کے برعکس پہلی نسل کے ناول نگار تاریخی کے خیالات و جذبات اور سیاسی و معاشرتی مسائل پر بھی اسی طمع نظر رکھتے ہیں جیسے فن کی بادی خود آ سودگی اور اخلاقی کج روی پر۔ ان ناول نگاروں کا دور یہ تھا کہ کہنے والے کو ”فکار“ اور ”تفریح فراہم کرنے والا“ جیسی دو مختلف حیثیتوں سے نہیں دیکھا جاتا تھا بلکہ اہل قلم کو اسی مطالبہ و فکار اور خیالات و احساسات سے اثر قبول کر کے قومی یا عوامی فن و ادب کی تشکیل کر رہے تھے۔

مید و کنوریہ کے ناول میں نہ تو انھار ہو ہی صدی کی جنسی بے راہ روی اور جذباتی بیگانہ گیری نظر آتی ہے اور نہ ہی سوویں صدی کی راجحیت اور نفسیاتی محرکات کے معاملے میں مہاندہ آرائی کا وجود ہے۔ ان ناولوں میں فنکار اور مواد ایک ہی تصویر کے دو رخ معلوم ہوتے ہیں جو ایک ہی نوعیت کی خوش فہمی یا کامیابی یا ناکامی میں حصہ دار ہیں۔

معاشرتی ناول

مید و کنوریہ کا ناول اپنے وسیع کیوں، سماجی تنقید اور مجموعی مزاج کی وجہ سے دوسرے اور ادب کے ناولوں سے ممتاز ہے۔ جہاں تک معاشرتی ناول کا تعلق ہے تو اس کے حوالے سے دو بڑے نام ہمارے سامنے آتے ہیں، ایک ڈکنز اور دوسرا جیمز جے۔ پبلیم ڈکنز کا ذکر کرتے ہیں۔

ڈکنز

(1812-1870ء)

ڈکنز انگریزی ناول نگاری کے میدان کی سب سے بڑی ہستی ہے۔ وہ بالکل ذہنی، قوت مشاہدہ اور شاعرانہ اور اک کے باعث ترمیمی جیسپیئر کا ہم پلہ اور فنکار سے زیادہ اور کار، مقرر، خطیب اور عریف سمجھا جاتا ہے۔ دیگر خصوصیات کے علاوہ اس کے ناولوں کی سب سے بڑی خصوصیت سماجی شعور ہے۔ اوسط طبقہ کے لوگوں کی زندگی کا جو مطالعہ اس نے کیا وہ اسی کا حصہ ہے۔ اس طرح کی سماجی تصویریں میں مصنف کی ابتدائی زندگی کے اثرات بھی ہیں جن کی مدد اس کے فن کو پورے عظمیٰ فراہم ہو سکا ہے۔

اگر ہم اسے ایک مفکر کی حیثیت سے دیکھیں تو وہ تصوراتی رد عمل کے نمائندوں کے قریب ہے۔ ڈکنز کاروائی اور رکن سے جڑا معاشرہ اور عقلیت کے خلاف بیخ و بنید جذباتیت کا قائل تھا لیکن بعد ازاں اس تصور پر سوں کاروائی اس کے راستے سے دور ہٹ گیا۔ سب سے پہلے 1838ء میں ڈکنز نے پہلے پہلے چھکے انداز کے حوالیہ خاکوں پر مشتمل

تصنیف "Sketches by Boz" کی بدولت شہرت پائی جو آج بھی دلچسپی سے پڑھی جاتی ہے۔ بعد میں اسی انداز کی ایک اور کوشش "پک وک پیچرز" کے نام سے سامنے آئی اور اسی دوران دو اچھا ناول "Oliver Twist" بھی مسلسل شائع کروا رہا تھا۔ علمی طور پر دیکھا جائے تو یہ ناول فریبوں کی زندگی کا ایک خاکہ ہے لیکن دراصل اس میں خیر و شر کی وہی کشمکش نظر آتی ہے جو انگریزوں کے آخری دور کی تعلیقات کی سب سے بڑی خصوصیت ہے۔ کسی نفاذ نے بجا طور پر اسے "عوامی نفاذ" کہا تھا کیونکہ وہ اپنے سماج کی ترجمانی کرتے ہوئے تخلیق اور محاکات کی بہترین قوتوں کو بروئے کار لاتا ہے۔ اس نے زندگی کو اس طرح دیکھا تھا جس طرح بچے اپنے بڑوں کو دیکھتے ہیں لیکن اس کا انداز بیان ایک اعلیٰ پائے کے فنکار کا ہوتا ہے۔ وہ بھی اپنے بچپن کو نہ بھول سکا اور جو نقوش اس کے ذہن نے نو عمری میں قبول کیے وہ اس کے نیا دور تمام دلوں میں نظر آتے ہیں۔

ابتدائی زمانے کی عرفیت اور مقامی داستان گوئی کے بعد وہ حقیقت نگاری کی طرف متوجہ ہوا۔ اس دور کے دور کی چند اہم کتب درج ذیل ہیں۔

(i) "Dombey and Son"

(ii) "Bleak House"

(iii) "Hard Times"

(iv) "Great Expectations"

ان بھی تصانیف میں اس نے زندگی کے حالات و اسباب اور محاطات و مسائل پر بے رحمی سے تنقید کی ہے۔ وہ اس دور کے نظام کے خلاف ہے جس کی وجہیگی نے انسان اور انسان کے درمیان اجنبیت اور دوری پیدا کر رکھی ہے۔ وہ بہت زور دیتا ہے کہ انسان اور بچہ ہے کہ اس کے پاس جا بجا فکا رازہ تو لڑن کا فتنہ نظر آتا ہے۔ اس کی فکری دنیا میں اور بھی غماض ہیں لیکن ان کی طرف اسی کی نظر جاسکتی ہے جو اس کی بالغ نظری اور انسان دوستی کا اندازہ نہ کر سکے۔ اگر وہ انگریزی ادب میں سب سے بڑا انسان نہیں تو ستر کی حد تک بہت بڑی ہستی ضرور ہے اور یہ اس کی عظمت کی ایک پھرانی سی دلیل ہے۔

تھیکرے

(1811 تا 1863ء)

ڈکنز کے بعد ناول نگاری کا دوسرا اجاں نام تھیکرے ہے۔ تھیکرے کو ڈکنز سے وہی نسبت ہے جو ٹینیسن کو براؤننگ سے تھی۔ اگرچہ ناول نگاری میں جدت فکر کا مظاہرہ نہ کر پایا، اس کی سادگی عکاسی ڈکنز اور جانسنائی سے زیادہ مختلف نہ تھی اور وہ اپنی حقیقت نگاری میں بھی بہت کم سائنسی و فلسفیانہ اثرات قبول کر سکا لیکن اس کے باوجود اس کے پاس وہ ممانیت اور جذباتی اتھاراس کے خلاف بہکوت کا رجحان ضرور موجود ہے۔ لیلڈنگ کی طرح وہ بھی جذباتیت اور وقار و منزلت کے ناپائیدار شیش ٹکڑوں اور دیگر انسانی خامیوں پر شدید غور و خج گاتا ہے۔ یہ میلان یعنی طرد و حسرت ابتدائی کاوشوں کے بعد ”پیرس ایکٹ“ میں بہت واضح ہے۔ تھیکرے کی دینی اور اخلاقی صلاحیتوں کی راحت جاننے کے لیے اس کی درج ذیل تخلیقات کا مطالعہ کرنا چاہیے:

(i) Vanity Fair

(ii) Henry Esmond

(iii) Penderennis

خصوصاً Vanity Fair کو تو نہ صرف انیسویں صدی بلکہ زیر بحث دور کے شاہکار ناولوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس ناول میں تھیکرے ایک فنکار کی حیثیت سے اپنی تمام تر خصوصیات سمیت جلوہ گر ہے۔ اس عظیم انسانی داستان میں کسی خاص ہیرو یا ہیروئن کا سراغ نہیں ملتا لیکن اس کی مرکزی کردار، ”ہیلی شارب“ کسی بھی طرح ٹو بیڑ کی ”انام بوماری“ اور جانسنائی کی ”انچ کرینچ“ سے کم معروف نہیں ہے۔ اس نے نہ صرف انیسویں صدی کی ابتدا کے انگلستان کی معاشرتی زندگی کا حیرت انگیز نقش پیش کیا ہے بلکہ اوسط درجے کے گھرانوں کی ذہنیت کو بھی عیاں کیا ہے۔ اگر فی اعتبار سے دیکھا جائے تو اس ناول میں بھی تھیکرے کے دیگر ناولوں کی طرح

چند خامیاں موجود ہیں۔ مثلاً پورا ناول ایک خود گمانی ہے جس میں فنکار برداشت نگاری پر مسلط رہتا ہے۔ تخلیق نگاری اس مسلسل اور آگے دینے والی مداخلت سے ہمیں تحریر کا آزادانہ لطف کم ہی ملتا ہے۔ علاوہ ازیں قصہ کے کردار بالکل مطلق ہوتے ہیں جنہیں اچھائی اور برائی کے خانے میں آسانی سے درج کیا جاسکتا ہے، تاہم یہاں ہمیں مصنف کی کردار نگاری کا ایک دلچسپ پیلو بھی دکھائی دیتا ہے اور ہم واضح طور پر محسوس کرتے ہیں کہ ”تہی شاد پ“ جیسے کردار اس قدر جیتے جاتے اور زندگی سے ہمراہ ہیں کہ ان کے متاثرے میں غائص اخلاقی کردار ساری باتوں سے زیادہ وقت نہیں دیتے۔ ایک فنکار کی حیثیت سے وہ زندگی اور سماج کا ہم تصور پیش کرنے سے بچ نکلا اور یہ کوئی چھوٹی کامیابی نہیں ہے۔

اگر چاہنا تو کسی کے میدان میں قصہ کے لیل و لعل، مہکڑی اور گھڑا کے پائے کا فنکار نہیں لیکن اپنے مخصوص انداز زندگی کی حقیقت پسندانہ ترجمانی کی وجہ سے آج بھی دلچسپی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اور اس کی شہرت اپنے سامعین میں ڈکڑ کے علاوہ دوسرے حقیقت پسندانہ نگاروں مثلاً فرہاد اور چارلس ریڈ سے بدرجہا زیادہ ہے۔

رومانی ناول نگاری

مہر و کنور پیک ناول نگاری کا جائزہ لیتے ہوئے رومانی ناول کی روایت کو نظر انداز کرنا ممکن نہیں ہے اور اس سلسلے میں اب ہم برائی سسز کے کارناموں کا ذکر کریں گے جنہیں لوگ اب بھی بڑے شوق سے پڑھتے ہیں۔ عام پڑھنے والوں کو ان میں ایک خاص کشش نظر آتی ہے اور اس کی وجہ وہ الہی حالات ہیں جن سے برائی سسز کو گزرا ہوا ہے۔ یہ کہنا غلط نہ ہو گا کہ حالات کی اس کٹلی اور کشائی نے ان کی تحریروں میں وہ سوز و گداز پیدا کر دیا جو آج بھی ہمیں اپنی طرف راغب کرتا ہے۔ یہ سوز و گداز بہت کم کہنے والوں کے اس اتنی شدت سے دکھائی دیتا ہے۔ برائی سسز کی تخلیقات میں جذبہ کی شدت اور خیال و خواب کی رنگین برچھائیاں بیک وقت ایک دھڑک رہی ہوئی ہیں۔ ان تخلیق کاروں کی بدولت ناول کی تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ ہوا اور نگاروں کو پہلے سے کہیں زیادہ اس امر کی

اہمیت کا احساس ہوا کہ جس شخص نے دلوں کی محدود اور تنہا زندگی کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے تاکہ اس کی تخلیقی خصوصیات کی روشنی میں ادبی دنیا میں اس کے مقام کو مرتبہ کا درست تعین ممکن ہو۔

شارلٹ برائنٹی

(1816ء تا 1855ء)

شارلٹ کی کہانیاں رومانی ادب کے بہترین کارنامے کہلاتی ہیں۔ "جیمز آئر" اس کا وہ ناقابل فراموش شاہکار ہے جس میں جنسی زندگی کی تخلیق کو مرد کی روحانیت اور عورت کے جذبہ خود اور گزرے حل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ادبی انتہائی داخلی قسم کی تخلیق ہے۔ اس میں فراریت ہے نہ جنسی جذبات کو دبانے کا اور نہ بلکہ یہ ایک زندہ کردار کی سرگزشت ہے۔ جیمز ایک عورت ہے اور نسوانی خیالات و جذبات کے ساتھ ساتھ اپنی صلاحیتوں کی حامل بھی ہے۔ اسے اخلاقی اور روحانی تہذیب کے ساتھ ساتھ اپنی عظمت کا احساس بھی ہے۔ بلاشبہ اس کے پیچھے شارلٹ کی اپنی زندگی تھی جس کی کتابیں اور تنہا نیاں رومانی کے لہارے میں جاریہ ماسخ آئیں۔

ایسلی برائنٹی

(1816ء تا 1848ء)

شارلٹ بڑی اور ایسلی برائنٹی اس سے چھوٹی تھی۔ اپنی بڑی بہن کی طرح ایسلی بھی ہمیشہ سے کارکن میں مقبول رہی ہے۔ اپنی واحد افسانوی تخلیق "دورنگ ہائٹس" اور چھ ناولوں کی وجہ سے وہ انگریزی ادب کی تاریخ کا گزیر عصر میں چلی ہے۔ 1830ء کے بعد انگریزی ادب میں کسی ایسے فنکار کی موجودگی کا تصور بہت مشکل ہے جو ایسلی جیسی آزاد اور روحانی زندگی کی تڑپ رکھتا ہو۔ ایسلی ایک ہاشور فطرت پسند عورت تھی جس کے ہاں فکری و جذباتی آزادی کا احساس سوجزن ہے اور جنسی امتیاز و تفریق اور مذہبی سخت گیریت کے خلاف باغیہ نہ تھا۔ ان بھی موجود ہے۔ اس کے لائو ایل شاہکار "دورنگ ہائٹس" میں فطرت اور انسانی جذبات کی ہم آہنگی فنکاری کا اچھا نمونہ دیکر سامنے آتی ہے۔ ناول کے ہیرو

اور بیرونی دنیا پر ایسے دریاؤں کی طرح تھے جن میں مل کر ایک علم بناتا تھا لیکن ان کے دھارے الگ الگ بہتے ہوئے قریب آنے کے بجائے دور بہتے چلے گئے۔ بیرونی کے لیے خصوصاً یہ ایک ایسا سانچہ تھا لیکن آخر کار دونوں کے ملنے سے نجات و خلاص کی صورت نکل ہی آتی ہے۔ یہ ناول اپنی شاعرانہ نثر، فنی ہنگامی اور نفسیاتی تفتیش کی وجہ سے آج بھی دلچسپی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔

نفسیاتی اور فلسفیانہ ناول نگاری

انگریز کٹھن اور فکٹر نے روائی ناول نگاری کی تکمیل کی تو جارج ایلیٹ نے ایک نئے دور اور نئے فکری میدان کا آغاز کیا۔ اس عظیم فنکار کے عہد میں مائیکل، ٹکویئر، دستو نیکس اور ترگنیف کی شہرہ آفاق تحقیقات سطر عام پر آچکی تھیں جنہاں شعوری یا لاشعوری طور پر ان کے اثرات کا عقیدہ رائج رہتا۔

جارج ایلیٹ

(1819-1880ء)

جارج ایلیٹ (جس کا مکمل نام میری این ایچ تھا) نہ صرف خود اپنی صلاحیتوں سے بہرہ ور تھی بلکہ ہر برے بے حس اور ہنری لباس جیسے منکرین کی محبت کا فیض بھی پانچلی تھی۔ اس کے دوستوں کا دائرہ فکٹر سے اور انگریزوں کے حلقہ ماحاب سے مختلف تھا۔ ایک حد تک اس کا شمار انتھائی روایت پسندوں میں کیا جاتا لیکن ہے لیکن اس کی انتھاکیت نہ سب اور اخلاق تک سی تھوڑی سی۔ انگریزی کلیسا کے عقاید کے تحت تربیت پانے کے باوجود اسے عظمت سے خدا واسطے کا پیر نہ تھا اور وہ خود رفتہ جبریت کی طرف جھک رہی تھی۔ اس کا کہنا ہے کہ انسان اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ جارج ایلیٹ کے اس خیال کو ہمیں بھی تقویت ملی کہ بعض معاصر سائنسی رجحانات کے تحت کہا گیا کہ ”حوادث کی جبریت“ انسانی اعمال کا نتیجہ ہے۔ اپنے ناولوں میں افراد کے تصور کو ان کے اعمال کا نتیجہ ثابت کر کے جارج ایلیٹ نے

انگریزی ناول نگاری کی تاریخ میں ایک نئے دور منفرد باب کا اضافہ کیا۔ اس نے پلاٹ کی بجائے کردار کی اہمیت پر زور دیا اور ذہنی کیفیات و نفسی واردات کی عکاسی کر کے نفسیاتی افسانے کے لیے سوز وں غضا پیدا کی۔

روایتی سادگی نظام پر احکام کرنے کی وجہ سے جارج ایلیٹ کا قدیم دور اور ان کی طرف رجحان واضح طور پر دکھائی دیتا ہے۔ وہ سمجھتی تھی کہ سماج میں ہر شخص کا ایک اپنا مقام اور اپنے فرائض ہیں۔ اپنے فلسفیانہ لحاظات کے باعث اکثر نادلوں میں وہ منطقی اور اخلاقی مباحث پیچیز بن گئی ہے۔ ان مباحث میں اگرچہ شاعرانہ کیفیت تو نہیں پائی جاتی لیکن بے لاگ حقیقت پسندی ضرور محسوس ہوتی ہے۔

اس کے پاس تاریخ، فلسفہ اور معاشیات کے مطالعہ کے علاوہ سائنسی تجربہ اور سماج کی تعلیمت بھی ایک لڑکیوں رنگ کے طور پر موجود ہے۔ اکثر اس کے گفت اور لٹی اظہار سے دلچسپی خرابی حصوں کو تنگ مباحث پر مشتمل قارئین سے الگ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے سبھی نادلوں میں کوئی نہ کوئی حکیمانہ تصور کار فرما ہوتا ہے۔

Adam Bede میں دو ہر شخص کو اپنی اخلاقی اور مذہبی زندگی کے خود داخل کا ذمہ دار

قرار دیتی ہے۔

"The Mill on the Floss" میں کردار اور خارجی واقعات کی "جزو جزو" سے تقدیر

کی تحلیل ہوتی دکھائی گئی ہے۔

"Siss Memer" میں من خفیہ طاقتوں کو موضوع بنایا گیا ہے جو آخر کار انسانی

عنصیت کی تعمیر، تشکیل اور تحلیل میں اپنا کردار ادا کرتی ہیں۔

ان ابتدائی نادلوں کے بعد جو 1850ء اور 1861ء کے درمیان منظر عام پر آئے،

جارج ایلیٹ کی زیادہ اہم تصانیف کا دور شروع ہوتا ہے۔ اس کے فنی کرداروں کی انظر اوریت

اس کے نادلوں میں ان مقامات پر پوری طاقت اور شدت سے کام کرتی ہوئی نظر آتی ہے

جہاں خارجی و داخلی کشش کے باوجود انسان کو ایک خاص مدافعت اور عظمت سے دستبردار نہ

ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہے۔ اس کی تخلیقی زندگی کے دوسرے دور نمونہ زیادہ اہم دور میں

جو ناول شائع ہوئے ان میں "Romola" اور "Middlemarch" زیادہ مشہور ہیں۔ "نمل مارچ" اس دور کے ناولوں میں بلاشبہ ایک شاہکار کی حیثیت رکھتا ہے۔ موما سے مانسانی کے "جنگ اور امن" کے مشابہ قرار دیا جاتا ہے مگر اس مانسانی اور چارچ ایلٹ کے عقل، انداز مشاہدہ اور فنی مقام میں واضح فرق ہے۔ لیکن بحرہی چارچ کی ایک اپنی اہمیت ضرور ہے جو اس کے چراغ کو مانسانی کے چراغ کے سامنے بے وقعت نہیں ہونے دیتی۔ "نمل مارچ" میں اس نے 1832ء کے چارچ ہائیکٹ سے پہلے کی دیہاتی زندگی کی جو تصویر کشی کی ہے وہ اس کے فن کی سراج بھی جلتی ہے۔ یہاں کم از کم چارچ فنانوں کو اپنی ہنرمندی، چابکدستی اور حسن دخولی سے مرعوب کیا گیا ہے کہ بے ساختہ تخلیق کار کے لیے کل ہائے دارو فحسین سے نکل جاتے ہیں۔ اس ناول میں "نفسیاتی تجزیہ" اور "نفسیات ہسٹری" شعور کے ساتھ جبر و اختیار کی بجلی کے دو پانوں میں پھنسے ہوئے انسان کی مہر کا ک حالت کا انوکھا رخ پیش کرتی ہے۔

اپنے ابتدائی ناولوں سے لے کر "نمل مارچ" کے منظر عام پر آنے تک چارچ ایلٹ دیہاتی زندگی میں لوگوں کی انتہائی اور روحانی اندر اور ان کی فنی کشش کی داستان کو نئی راہی لیکن آخری دور کے ناولوں میں اس کی فنی نزاکتوں کا پہری طرح احساس ہوتا ہے۔ اگر اسے جدید نفسیاتی انسان نویسی کے بانوں میں شہر کیا جائے تو یہ پہلا ناول نہ ہوگی۔ اس بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے اور نفسیاتی طرز کے ناولوں پر بحث کرتے ہوئے اب ہم چارچ میریڈتھ اور تھامس ہارڈی کا ذکر کریں گے۔

چارچ میریڈتھ

(1828ء-1909ء)

ہر ناول نگار نے تو شاعر ہو سکتا ہے اور نہ ہر شاعر ناول نگاری کے میدان میں اپنے سپہ لکر کو دروازے کے قائل ہوتا ہے لیکن میریڈتھ یہ بھی سمجھ دیا ہے کہ وہ بے ضرور نظر آتے ہیں جو مذکورہ دونوں امتداد ادب پر حاوی تھے۔ ان میں سے ایک تھامس ہارڈی ہے اور

دوسرے کو ہم میری تھم کے نام سے جانتے ہیں۔

میری تھم عہد و کنوڑیہ میں جدید روایت سے قطع رکھتا ہے۔ اس کے رجحانات اور میلانات تخلیقی اور تخلیقی اعتبار سے ایک خاص تحریک کے باعث پروان چڑھے۔ اس کے خیال میں فکر داخلی جذبے کی تابع ہے اور عقلیت زندگی کا وجدان ہے۔ ایک ناول نگار کی حیثیت سے وہ کسی خاص کتبہ فکر سے وابستہ نظر نہیں آتا بلکہ اس کا فن اس کا ذاتی آکسب ہے۔ شروع میں وہ شرقی رویوں سے دلچسپی رکھتا تھا لیکن رفتہ رفتہ اس کے ہاں اخلاقی مسائل اور حیات انسانی کے دیگر معاملات بھی آنے لگے۔ میری تھم نے اگرچہ اپنی شہرہ آفاق تصنیف "طرہ کا مقصد" میں طرہ کے کلاسیکی نظریوں کی حمایت کی ہے لیکن خود اس کے ناولوں میں معاشرتی تنقید نہیں ملتی۔ معروف نثر اور ادبی ہمعصر اسٹیونس نے کہا تھا کہ "میری تھم کے ناولوں کے دلچسپ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان میں جنسی شعور اور مزاحیہ میلان کے ساتھ ساتھ جمالیاتی احساس بھی موجود ہے اور وہ حسن بھی جس کا پس منظر خدا کی زمین ہے۔"

"رجز فمبول کے حساب" کو میری تھم کے دلچسپ کارناموں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس ناول میں ادبی ملاقات سر آئن فمبول سے ہوتی ہے جو ایک مخصوص نظام تعلیم کا حامی ہے۔ اس کی محبوبہ لوسی ایک دلچسپ اور زندہ دلی کردار ہے جس پر اس ناول کے طرہ پہلو کا تمام تر داد و مدار ہے۔

اگرچہ میری تھم کے کچھ اور ناول بھی مشہور ہوئے لیکن اس کا شاہکار اصل میں "ایڈپرست" (The Egoist) ہے، جہاں مصنف کی تمام خصوصیات نہایت ضبط و توازن کے ساتھ بکجا ہو گئی ہیں۔ میری تھم کا کوئی دوسرا ناول "ایڈپرست" جیسے نفسیاتی گہرے پن اور جامع مشاہدے کی مثال پیش نہیں کرتا مگر چاس ناول سے جس میں آئن فمبول کے چہرہ کردار یاد آتے ہیں لیکن اس کا ہیرو اپنی انفرادیت کے باعث یقیناً بہت ممتاز اور ناقابل فراموش کردار ہے۔

میری تھم کے ناولوں میں شعور کا پہلو کچھ عین نمایاں ہو کر سامنے آتا ہے کہ ہم اس کی

نفسیاتی صلاحیتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر وہ ایک طرف شاعر کا دل دکھاتا ہے تو دوسری طرف ماہر نفسیات کا ذہن بھی دکھاتا ہے۔ جارج ایلیٹ کے ساتھ میریٹھ نے بھی نفسیاتی ناول نگاری کے لیے زمین جھولہ کی اور پھر بیسویں صدی کے فرانسیسیوں نے اس صنف کو بام مروج تک پہنچایا۔ اپنی انہی خدمات کی وجہ سے میریٹھ انگریزی ادب کی تاریخ کا نامگز پر صدر ہے۔

تھامس ہارڈی

(1840-1928ء)

جدید دور کے انگریزی ناول نگاروں میں تھامس ہارڈی انگلستان اور انگلستان سے باہر یکساں طور پر مقبول ہوا۔ وہ ایک بڑا منظر اور عظیم فنکار ہے۔ اس کی تخلیقات پر دیگر مصنفین کے علاوہ فرانسیسی ادیب روس کے گہرے اثرات مشاہدہ کیے جاسکتے ہیں۔ صنعتی انقلاب اور مادیت سے ہارڈی کی بڑی روایتی شاعروں کی وراثت ہے لیکن اس میں بناوٹ اور شوریدہ سری کے بجائے سکون اور گہرائی کی خصوصیات نمایاں ہیں۔ اس کے پاس ابتدائی انسان کی جبل غریبوں اور فطری جذباتیت کا نہ غلوں شعور پایا جاتا ہے۔ بلکہ وہ ہے کہ وہ ہماری جہیز کی طرح مہذب دنیا کی عکاسی نہیں کرتا بلکہ دیہات کی طرف رغبہ ہوتا ہے۔ جس طرح دھندلا سکاٹ نے شمالی سرحدوں کی انسانی تاریخ میں عکاسی ناول کو فروغ دیا تھا اسی طرح ہارڈی نے دیہاتی زندگی کی لائق تصویریں تخلیق کی ہیں۔ اصل میں اسکاٹ کی طرح اسے بھی بڑی شدت سے احساس تھا کہ سائنسی ترقی اور صنعتی انقلاب کے اثرات دیکھتے ہی دیکھتے نظرت کے گہواروں یعنی دیہات کو مادی آلودگی میں گرفتار کر لیں گے۔ تاہم اسی احساس سے مجبور ہو کر ہارڈی نے اپنے ”تھامس ہارڈی“ لکھے جن میں دیہاتی تہذیب اور معاشرتی خدو خال کے بہترین نمونے ملتے ہیں۔

ذہنی حوالے سے دیکھا جائے تو ہارڈی اپنے وقت سے پہلے کی پیداوار ہے لیکن جذباتی اعتبار سے وہ وراثت پسند ہے۔ پہلی جنگ عظیم کے دور میں بھی وہ تمام تر سائنسی ترقی

کے باوجود بھوت پریت، خواہشوں کی چابی اور مجرمانہ قول و فعل کے وجود پر یقین رکھتا تھا۔ اس کا فلسفہ حیات جتنی طور پر قومیت پرندہ ہے۔ اس کا ماننا ہے کہ اگر ایک طرف مہذب دنیا مشینوں اور سرمایہ دارانہ نظام کی غلام ہے تو دوسری طرف دیہاتوں میں فطرتی عناصر اور دیگر "شرع" کا نفاذی ماحول انسان کو مغلوب کرنے پر تگے ہوئے ہیں۔

ہارڈی کی ناول نگاری میں ایک تاریخی ارتقا کی کار فرمائی واضح طور پر محسوس کی جاسکتی ہے۔ اس کے ابتدائی دنوں میں یا تو روایتی پلاٹ ملتے ہیں یا پھر قصے اور کرداروں میں ایک طرح کا ارتقا پایا جاتا ہے لیکن اس کے ذریعہ کا حساب کارنامے وہ ہیں جن میں حقیقت نگاری اور نفسیاتی تجزیہ کے ساتھ انسان اور "شرع" کا تصادم پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کی مثال درج ذیل چند ناول ہیں۔

(i) Far From the Madding Crowd

(ii) Return of the Native

(iii) Tess

(iv) Mayor of Casterbridge

(v) Jude the Obscure

تمام ان ناولوں سے "Return of the Native" کی تمام کلیات ملنے کے ساتھ ساتھ یہ کیونکہ اس کا واقعاتی ڈھانچہ تاریخی شایگانوں کی طرح سادہ ہونے کے باعث نگاری بھی زیادہ واضح ہو سکتی ہے۔ اس ناول میں سب سے زیادہ پس منظر جو اس کا جہز انسانی پس منظر ہے جو جھاڑیوں کے ایک وسیع سلسلے پر مشتمل ہے اور اسی پس منظر کے ساتھ ہارڈی نے زندگی کے ذرا سوں کو انھوں کا روپ دیا ہے۔

"Far From the Madding Crowd" دیہاتی زندگی اور انداز معاشرت کی جتنی جاگتی تصویر کا روپ رکھتا ہے۔ اس ناول کی ہیروئین "ہاتھ شیدا" کا جمال سرخساروں اور وادیوں کے پس منظر میں ایک ایسے طریقے کے لیے مولود اسباب فراہم کرتا ہے۔ اس کے بعد ہارڈی کے دیگر ناول خیر اور شر کے تصادم یا انسان اور فطرت کی دراز آرائی کو ایک غالب

خصوصیت کے طور پر پیش کرتے ہیں جس میں اس کی قرینیت اس کی شاعری کی وجہ سے خوبصورت بن جاتی ہے۔ اسی لیے اس کی تلخ نوازی سے عاری ہر ایسے کیف نہیں ہوتا۔ خارجی حسن کی جو تصویریں تمنا س ہارڈی نے اپنی تخلیقات میں پیش کی ہیں وہ کسی دوسرے ناول نگار کے ہاں محفوظ نہ رہے گی نہیں تھیں اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کی اپنی شخصیت بھی اس کے کرداروں کی طرح، نئی شاعری آغوش میں نگر کر ماسنے آتی ہے۔

"Jude the Obscure" کو بڑی حد تک ہارڈی کے فلسفہ حیات کی آخری دستاویز کہا جاسکتا ہے جس میں جدید تہذیب کی نفسی کیفیات کا دلوروز نامک نقشہ ہمیں لرزا کر رکھ دیا ہے۔ دراصل یہ ناول ہارڈی کی طرف سے اپنے صدی کی انسانی تاریخ لکھنے کی ایک کوشش ہے لہذا اس کا انداز دیگر تخلیقات سے مختلف ہے۔ "جوز" کو ایک جرأت مند اور پر جوش طالب علم کے طور پر دکھایا گیا ہے جو اپنی زندگی کے اہم سطحوں پر حقائق سے نظروں اچانے کے لیے شراب خانہ خراب کا سہارا لیتا ہے جس میں اس کا اصل الیہ یہ ہے کہ شراب و شباب کی لذتوں سے فیضیاب ہونے کے ساتھ ساتھ آنکھوں میں کچھ عظیم سینے بھی سجائے رکھتا ہے جن کی تعبیر ملنا ممکن نہیں ہوتا۔ ایک ذہین، حساس اور تودہائی سے بھرپور انسان کی جنسی ترغیبات اور مادی زندگی کی اس انگیزش کا مدد دے ہوئے بلند یوں کے خواب دیکھنا حقیقی معنوں میں ایک عظیم فن کارہی کا موضوع ہے۔ اس ناول کی ہیروئنیں سید (Sue) بھی ایک ذہین و فطین عورت ہے جس میں اس کا جنسی جذبہ ضعف کا مظہر ہے۔ اصل میں ہارڈی نے ان کرداروں کے ذریعے جدید انجمن معاشرت اور اس کے اخلاقی کھوکھلے پن کو بے نقاب کیا ہے۔ وہ نہ صرف انگریزی ناول بلکہ عالمی ناول نگاری میں بھی ایک منفرد مقام رکھتا ہے۔ اس نے کیا حاصل کیا اور اب کو کیا ملے گا، اس کا اندازہ جلیسیئر اور دیگر کلاسیکی الیہ نگاروں کے فن کی روشنی میں بخوبی ہو سکتا ہے کیونکہ ہارڈی کا فن اس سے بالکل کٹا ہوا نہیں ہے۔ جوزف کوئز اور دوسرے ناول نگار اگرچہ ہارڈی سے براہ راست متاثر نہیں کئے جاسکتے لیکن یہ حقیقت ہے کہ ان کے ہاں وہی حزب اندازہ نفسیاتی تجربہ اور حیات کا نکات کا مشاہدہ ہے جو ہارڈی کے فن کی انتہائی منفعت تسلیم کیا جاتا ہے۔

ساتواں حصہ

بیسویں صدی کا ادب

(1900ء سے جنگ عظیم دوم تک)

تہمید

ادبی و فکری تاریخ کے کسی دور کا نہیں حتیٰ کہ اس سال کے ساتھ لیکن نہیں ہوتا کیونکہ شعرا و ادبا کی ایک نسل ابھی ختم نہیں ہو پائی کہ دوسری بالغ ہوئے تھی ہے اور اسی کا نام تاریخی تسلسل ہے۔ تاریخی طور پر اگرچہ ہم دو مائلی دور کو 1831ء کے بعد ختم سمجھتے ہیں لیکن اس کے اثرات انیسویں صدی کے آخر تک کسی نہ کسی صورت میں دکھائی دیتے رہے۔ اسی طرح اگرچہ انیسویں صدی کے آخری عشروں سے جدید رجحانات دکھائی دینے لگے تھے لیکن بیسویں صدی کی پہلی دہائی سے قبل یہ ابھی نمایاں نہیں ہوئے تھے۔ تاہم بیسویں صدی کے اوائل میں ہی انگریزی ادب میں مجدد و کنوریہ کے ادب اور طرزِ معاشرت سے شعوری و غوراف کی روایت میں نئے نئے کامرانی لے لگنا ہے۔ نئی نسل نے اپنے بڑوں کے خیالات و عقائد اور ادبی و سیاسی نظریات پر شک کا اظہار کیا اور انہیں مسترد و تحقیر کا نشانہ بھی بنایا کیونکہ یہ ان کے لیے بے اطمینانی کا باعث تھے۔ نئے لوگوں کے بقول و کنوریہ کا مہد صرف خود

آسوری اور فرضی اقدار کا رشتہ تھا چنانچہ ادب منظروں اور لوگوں کی نوجوان نفس نے گزشتہ دور کے تمام ثقافتی مفروضوں اور جملہ فکری دھلی رجحانات و تصورات کا اصل چہرہ بے نقاب کرنے کی کوشش کرنے کی دوسری قبول کر لی۔ یہی وجہ ہے کہ برنارڈشا، ایچ جی ویلز اور گلزوری کی واضح طور پر زندگی کی نئی سمتوں اور جیتوں کی ترجمانی کرتے نظر آتے ہیں۔ جہاں تک جدید ادب کا تعلق ہے تو اس میں کامل مادکس اور فرانزکے اثرات سب سے قوت مند اور دیر پا ثابت ہوئے۔ ہارچ برنارڈشا، ایچ جی ویلز اور گلزوری کی تحریروں میں پائے جانے والے اشتراکی عناصر انہی اثرات کی پیداوار ہیں تاہم انگریزی ادب میں مادکس کی حقیقت پسندی اور خارجیت اس حد تک کامیاب نہ ہو سکی جس حد تک دوسرے ادب اور دیگر ادبی سماج میں ہوئی کیونکہ انگلستان میں انفرادیت کی جان انجمیت کی لے پر بار بار غالب آئی دکھائی دیتی ہے۔

دسویں صدی میں سیاسی حالات اور ملکی زندگی کی وجہ یہیوں کے باعث ادب میں کوئی مثبت تصور مشکل سے ہی ملتا ہے۔ پہلی اور پھر دوسری جنگ عظیم کے دوران انگریز اور دوسری اقوام جن بولناک چاروں کا شمار ہوئیں ان کے باعث انتشار اور بکھراؤ ایک اور غیر خصوصیت کے طور پر زندگی کے گوشے گوشے سے جھٹکتے لگا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جدید ادب میں تنہائی اور عدم مرکزیت کا احساس جی ثروت کے ساتھ موجود رہا ہے جو تنہا ایک اور پابندیت میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے اس کے علاوہ ایک متوازی رجحان کے طور پر ماضی کے ادب، مذہبیت اور خرافات کے میاں مٹ بھی عام دکھائی دیتے ہیں۔ جوزف کونرڈ، مارسل اور آڈلس ہیکس جیسے لوگوں کے مطالعے سے ہمیں اس مہد کے ادبی، تحریری میاں کا بہت اچھی طرح اندازہ ہو جاتا ہے۔ شاعری کی حد تک دیکھیں تو ٹی۔ ایس ایلیٹ کے فکری جہان میں اقوامیت آخر کار مذہبیت کے ساتھ گھومتا ہو کر ایک نئی شکل اختیار کر لیتی ہے جو نئی مگر ایسوں کی حامل بھی ہے۔ اس شاعر کے ہاں ”خواب“ سے لے کر بعد میں کئی نئی آخری نظموں تک بظاہر ایک روحانی انقلاب کا احساس ہوتا ہے جہاں میں انقلاب کے بجائے انتشار ہے۔ لیکن اس کے باوجود جدید ادب میں مختلف اصناف میں نئے قربات حیرت انگیز

ہیں۔ اس دور کی شاعری میں مذہبی، سیاسی، سماجی اور نفسیاتی مباحث یکساں طور پر داخل ہیں جبکہ ڈرامے میں حقیقت نگاری کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ ہارنج برنارڈ شا اور گارڈر دی کے ڈرامے رومانی اور روایتی ڈراموں میں قابل قدر اضافہ ہیں۔ اسی طرح ہول بھی جدید ادب کی ایک مقبول صنف ہے جس میں داستانی عناصر کے پہلو پہ پہلو حیات و کائنات کے مباحث بھی شامل ہیں۔ فلسفیانہ اور نفسیاتی ہول تمام اصناف ادب میں منفرد ممتاز حیثیت کے حامل ہیں۔ اس کے علاوہ انشائیہ، ہارنج نویسی، سوانح نگاری، تنقید، سفر نامے اور پورتاؤں بھی امتیازی مقام پر رکھتے ہیں۔

جدید انگریزی ادب بھی دنیا کے تمام ممالک میں پڑھنے والے ادب کی طرح جذبہ کی دھند میں لپٹا ہوا ہے اور ایک نگرانی کیفیت سے دوچار ہے کیونکہ مادی خوشحالی اور معاشی غارتگی الہامی کے دعوؤں کے باوجود معاشرہ میں انتشار اور بد حالی باقی ہے۔ مذکورہ بالا صورتحال کا لازمی نتیجہ یہ بنی ہوتا ہے کہ سوائے چند مشنریات کے ادب میں اعلیٰ اور خالص سونے کم ملیں، بلکہ مہیا ہی ہے لیکن بائیں سرختے بھی ملن اور ٹھیکیں نگر ہے اس دور میں ہوئے وہ بھی نہایت قابل قدر ہیں۔

بیسویں صدی کے پہلے دور کی شاعری

اگر ہم بیسویں صدی کے پہلے دور کے شعرا کی خدمات اور شعری رجحانات کے مطالعہ اس دور کے شعری سرمائے پر ایک نظر ڈالیں تو ہمیں اسالیب، فنی، اقمری خصوصیات اور موضوعات کا رنگ جہاں دکھائی دے گا۔ یہاں ہم اسی تخلیقی جہان کے نمایاں گوشوں پر روشنی ڈالیں گے۔

قنوطی شعرا کا تذکرہ

جسویں صدی کے پہلے دور کے انگریزی ادب میں شاعری کا اجمالی جائزہ لینے ہوئے ہم بات قنوطی شعرا سے شروع کرتے ہیں جن کے نمایاں ترین نمائندے ہارڈمین اور ہارڈی ہیں۔

تھامس ہارڈی

(1840-1928ء)

ہارڈی نے اپنے آخری ناول ”جوز“ پر برپا ہونے والے پنگامے سے تنگ ”کرنال ٹاری کو خیر باد کہہ اور اپنے سب فکر کو شاعری کے میدان میں دوڑانے لگا۔ وہ بیسویں صدی کی ابتدا میں آریکٹڈ اور دیگر قنوطی شعرا کا جانشین کہلا سکا ہے۔ لیکن اس پر مصروف فرانسیسی فکر روسو کے اثرات بہت نمایاں ہیں۔

۱898ء سے قبل وہ ایک ناول نگار کے طور پر ہی جانا جاتا تھا حالانکہ ۱860ء سے ہی

اداس مری میں بھی طبع آزمائی کر رہا تھا۔ اس دور میں ڈارون کا فلسفہ ارتقا اور اس کے معاصر ماہرین معاشیات کے نظریات و افکار عام زندگی کو لرزا رہے تھے۔ اس صورتحال کا اثر ہارڈی کی تحریروں خصوصاً شاعری پر بھی مرتب ہوا۔ "ڈائکس نظمیں" (1898ء) اور "ماضی و حال کی نظمیں" (1902ء) میں دو ایک طرف فطرت کو کائنات اور انسانی زندگی کا عظیم محرک سمجھا ہے تو دوسری طرف اسے ایک نفی قوت کا نائب تصور کر رہا ہے لیکن دونوں صورتوں میں یہ طاقات اس کے پاس ایک نارت گر طاقات ہی کے روپ میں نظر آتی ہے۔

The Dynast (1904-06ء) نپولین کی جنگوں کا ایک عظیم رزمیہ (رومانس) ہے جو جنگوں سے غریب پیدا ہوا ہے۔ اس تخلیق میں بے شمار انسانی کردار اور باورانی قوتیں دکھائی دیتی ہیں۔ بنیادی طور پر یہ منظم ڈراما انسانی کمزوری اور شہیت کی امداد و مدد دکھائی دیتی ہے۔ شاعر کا نام کہا جاسکتا ہے جس میں سوز بھی ہے اور گداز بھی۔ 1920ء میں اداس کی صلیب سے ہارڈی بہت دگمی ہوا لیکن اس نے اپنے 1922ء کے شعری مجموعہ میں خود کو قنوطی کے بجائے ایک ارتقا پسند قرار دیا۔ اس کی آخری دور کی شاعری میں ہمیں امید کی ایک کرن نظر آتی ہے اور میں لگتا ہے کہ آخر کار یہ تخلیق کار انسان کی فلاح و نجات کے امکان کو محسوس کر رہا ہے۔

فنی اعتبار سے ہارڈی کی شاعری زیادہ اہم نہیں لیکن تاریخی اعتبار سے اس کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں ہے۔ آنے والی نسلوں پر اس کا اثر اس کے دیگر معاصرین کی نسبت زیادہ دیرپا رہا کیونکہ اس کے ہاں غم و حسرت کی فضا سے زیادہ انسان اور شہیت کے درمیان موجود اس رشتے کا احساس ملتا ہے جو نوعیت کے اعتبار سے اذلی ہے اور جو کائناتی ہسرت کی طاقت ہونے کے علاوہ عظیم شاعری کی پہچان بھی ہے۔

ڈاکٹر یحییٰ

(1936ء، 1959ء)

ڈاکٹر یحییٰ شاعری کی فطری اور بے ساختہ صلاحیت کا حامل ہونے کے ساتھ ساتھ علم و

فضل میں بھی نمایاں مقام پر فائز ہے۔ اس کی شاعری ایک وقت اندرونی تخلیقی تحریک اور ادب و حیات کے مطالعے کا نتیجہ تھی ہے۔ وہ ادبی دنیا میں اپنی نظموں کے دو مختصر مجموعوں کے باعث مشہور ہوا جن کے نام یہ ہیں۔

"Ashropshire Land" (i) (1896ء)

"The Last Poems" (ii) (1922ء)

ہاڈسکین کی تخلیقی زندگی تب شروع ہوئی جب عہد و کنواریہ ختم ہو رہا تھا۔ وہ اس دور کے حزن پسند شعرا کے سلسلے کی آخری کڑی قرار دیا جاسکتا ہے اس کی تحقیقات کو حقیقی شہرت و مقبولیت بیسویں صدی میں حاصل ہوئی۔ اس کے پاس بھی وہی اداس دور نامرادی سے ختم لینے والا احساس پایا جاتا ہے جو آرنلڈ سے ہارڈی تک اس درمیان کے حامل دیگر شعرا کی لہریں خصوصیت ہے۔

ہاڈسکین اپنی نظموں میں زندگی کی تکلیفوں، شکوکا میں اور نا کامیوں کا ذکر بہت پر سوز انداز میں کرتا ہے۔ ہارڈی کی طرح وہ بھی انسانی زندگی کی کرد میں کو نظرت کی چھروں کی حد تک بڑھی ہوئی لاشعری کا نتیجہ خیال کرتا ہے تاہم دونوں کے اسلوب اور لب و لہجہ میں کچھ فرق ہے۔

مذکورہ بالا فرق یہ ہے کہ ہارڈی کے پاس تمام رزق طبیعت کے باوجود بھردہ کی اور ہڈیاں زخم موجود ہے لیکن ہاڈسکین تخلیقی احساس کو قابو کرنے سے روک نہیں سکا کیونکہ وہ بے رحمان حد تک منطقی انداز فکر کے ساتھ زندگی اور اس کے تمام مراحل کو اپنے فکری تجربے کا مواد بناتا ہے۔

عبوری شاعری اور جدید رومانیت

عہد و کنواریہ کے ادبی رجحانات اچانک بیسویں صدی کے جدید ادبی میلانات میں نہیں دخل گئے اور نہ ہی کسی بھی نئے نئے ادب کی تاریخ میں کبھی ایسا ہوا ہے بلکہ ہمیشہ کی طرح انگلستانی ادب کی تاریخ کے اس مرحلے پر بھی ایک عبوری مرحلہ آیا جس کے ذریعے

لکھنؤوں میں رابرٹ برجز اور ٹیمز وغیرہ شامل تھے۔

رابرٹ برجز

(1844-1930ء)

اگرچہ برجز معنوی اعتبار سے اپنے مشروؤں سے زیادہ نزدیک ہے لیکن میٹھی لحاظ سے اور قدر سے اپنی شاعری کی روح کے باعث وہ مستقبل کی جھلک بھی دکھاتا ہے۔ وہ جدت واداسے زیادہ حسن معنی کا قائل ہے۔ اس کی شاعری میں تجنی واردات و جذبات کی صداقت اور شدت کا احساس غالب ہے۔ اگرچہ برجز کی مگر کی دنیا میں کلاسیکی ضبط و توازن پایا جاتا ہے، جس سے انگریزی شعرا نے بہت کچھ سیکھا لیکن اس کا روایتی نوعیت کا اسلوب کافی حد تک ناقابل قبول ثابت ہوا۔

برجز کا پہلا مجموعہ اگرچہ 1873ء میں طبع عام پر آیا لیکن اس کی شہرت کا اصل دلدوردار ایک طویل نظم ”مہربان حسن“ (The Testament of Beauty) پر ہے۔ برجز 1928ء میں شائع ہوئی۔ درمیانی عرصے میں اس نے کئی اصنافِ سخن مثلاً (راموس) اور بیانیہ نظموں وغیرہ میں طبع آزمائی کی لیکن ان میں سب سے ترقی اس کی مختصر نظمیں تھیں۔ برجز کی شاعری میں سب سے اہم عنصر حسن کی جستجو ہے۔ وہ کیلیس کی طرح زندگی اور کائنات میں ایب حسن و صوفیاء پھرتا ہے جو ”حسنِ مادہ“ سے آشنا کروا سکے۔ اس کے نزدیک حسن ہی خیر اور حقیقت ہے اور یہی مسک کیلنس کا تھکا۔

برجز اور کیلیس دونوں ہی سمجھتے ہیں کہ حسن ہی سے تمام عالم کا نظام قائم ہے اور یہاں تک کہ خدائی دستور بھی اسی کے تصور پر مشتمل ہے۔

برجز حسن کو آجنگ مطلق کرتا ہے اور یہاں تک اس کا ایمان ہے۔ اس کا تعجب اس نکتہ انگیزی کی صورت میں برآء ہوا جس کا احساس برجز کی شاعری میں جا بجا ملتا ہے۔ اس کے مگر کی نظام میں عشق کو بھی ایک خاص مقام حاصل ہے جو اس کے تصور حسن سے پہلی مطابقت رکھتا ہے۔ اس نے نہ صرف اپنے تصور عشق کو نگرار اور تاکید کے ساتھ تمام شعری

مجموعوں میں پیش کیا بلکہ انسانی حیات و فن پر اس کے اثرات کو بھی سمجھنے کی کوشش کی لیکن مجموعی طور پر اس کی نگاروں میں وہ جذباتی شدت یا دھڑکن نہیں ملتی جو عظیم عالمی شاعری کی خاص پہچان دیتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک فنکار کی حیثیت سے بھی وہ کئی خاصاں میں محصور دکھائی دیتا ہے لیکن تمام تر حسی پہلوؤں کے باوجود وہ ایک منفرد مقام پر قائم ہے کیونکہ اس کی پوری شاعری مسرت و انبساط سے معمور ہے۔

نہیں

(1885-1939ء)

”نرسائی شاعر نہیں مگر نئی ادب کے کھلک سکول کے پانچوں اور عظیم نمائندہ اس میں شمار ہونے کے علاوہ ان سنگروں اور فنکاروں میں بھی نمایاں ہے جنہوں نے جدید لہجہ کی تفکیک میں بھرپور کردار ادا کیا۔ تیس انیسویں صدی کے ان شعرا میں شامل ہے جو پرکری رنگت و صورت سے براہِ راست متاثر تھے۔ جدید مینا کی تہذیب اور ماحول کے خلاف نہیں کے فرار کا راستہ ملاں، رازنی اور سوہرنا سے قنق ہے، اس نے اپنے لیے ایک خیالی دنیا آباد کی جہاں سانس اور تاریخ کی تحقیقاتی جبریت کا کوئی سولہ نہیں اٹھتا۔ اس نے ماضی کو حال سے زیادہ خوبصورت اور طمانیت بخش پایا۔ کیا وجہ ہے کہ وہ مستقبل کو بھی ماضی کی روشنی میں دیکھنے کی کوشش کرتا ہے اور نتیجتاً ماضی کا ایک نسبتاً محدود تصور اس کے اعصاب پر سوار ہو جاتا ہے۔“

نہیں اور اس کے مجموعوں نے آئرشن کے ماضی کے دھندلوں کو مستقبل کی صورت گری کے لیے استعمال کرنا چاہذا پرانی کھلک روایات و اساطیر ان کے لیے ماضی قریب اور حال کے مقابلے میں زیادہ خوبصورت ماحول بخش اور خوش آئند تھیں۔

نہیں کی شاعری کے ابتدائی نمونوں میں آئرشائی تہذیب کی درحیہ تصویریں پائی جاتی ہیں جو شاعر کی ذات کو سمجھنے میں مدد دیتی ہیں۔ ابتدائی دور کے کلام میں وہ نظام حیات میں نہجی و اساطیری عناصر کے علاوہ ہمارے ماضی و ماضی کے ماضی کی کارفرمائی کے نمونے بھی

پیش کرتا ہے۔ انھیں عناصر سے وہ بیکر نگاری کرتا ہے اور بیکر نگاری کی مدد سے ایک عظیم الشان دنیا کی تشکیل کا تسلسل بن جاتا ہے۔ شے کے ہاں جو تضاد عماروں، چتوں، ناؤں اور ستاروں سے تشکیل پاتی ہے وہ انھیں کے ہاں گلاب، سفید چرخوں، جھاگ اور مافوق الفطرت عناصر سے پیدا ہوتی ہے۔

نہیں نے انگریزی اور آئرستانی شاعری کے علاوہ فرانسیسی دہر نگاروں سے بھی استفادہ کیا۔ ولیمز اور بیکنم کے معروف قشیل نگار تیرنگ کے اثرات ملاحظہ کرنے ہوں تو انھیں کا مجموعہ "The Wind Among the Reeds" دیکھنا چاہیے۔

آئرستانی رازے کی طرف چند برسوں تک متوجہ رہنے کے بعد جب انھیں ایک بار پھر شاعری کی طرف راغب ہوا تو اس کا انداز بہت بدلا ہوا تھا۔

(1909-12ء) "The Green Helmet and other Poems" میں نظم و نثر اور ہزاروں ہر سطر سے جھلکتی ہے۔ اس کی شاعری میں آنے والا سوز ہمیں سترہویں صدی کے مشہور انگریز شاعر ان کی یاد دلاتا ہے۔ اس کی شاعری میں ہمیں ایک طرح کی ادنیٰ مراقبیت کا احساس ہوتا ہے۔

مافوق الفطرت عناصر اور جادو کرنے کے ساتھ اس کی حقیقت مندانہ انگلی کی بنیاد پر ہم اس پر ضعیف الاعتقادی کا اثر ام مایہ کر سکتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس نے زندگی کو بالکل نئے اور منفرد انداز سے دیکھنے کی کوشش کی اور اپنا نقطہ نظر پیش کیا۔

اس کی نظم "A Vision" میں تمام انفرادی خصوصیات سے بالا مال ہے جن کا ذکر ہم بالائی طور سے کر چکے ہیں۔ اس نظم میں انسانی تہذیب و کردار کو مختلف لاکھوں کے ذریعے پیش کیا گیا ہے اور یہ کوشش بلیک کے جذبہ تصوف کی بازگشت معلوم ہوتی ہے۔

نہیں کی عظمت کو اس کے اپنے دور کے معروف لوہاء کے علاوہ دور حاضر کے اہم شعرا نے بھی تسلیم کیا ہے۔ نئی نسل کی شاعری کو انھیں کی سب سے بڑی عطاہد خواہ صورت اور طبع ابھام ہے جسے ایک خردمآک کیفیت کہا جاسکتا ہے اور جو انگریزی کے بڑے بڑے پیش قدماء جو ان شاعر کے ہاں اکثر دیکھنے میں آتی ہے۔

والٹرز ڈی لائیٹر

(پیدائش 1873ء)

والٹرز ڈی لائیٹر کی شاعری میں بھیجن اور خواب کی دنیا کو مرکزی اہمیت حاصل ہے۔ یہ تصور اس کے ہیں اس قدر دل آویز ہے کہ یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ دنیا جو ہمیں آتی دیکھ رہا ہے یا شاعر کے خیال کی پیداوار ہے یا اس کی یادوں سے مرتب ہوئی ہے۔

نیمس کی طرح ڈی لائیٹر بھی رجزو کہتا ہے اور اشارہ دینا کی حد سے بھیجن اور بلوفت میں ایک حد حاصل کا تعین کرتا ہے اس کے ہیں بچے کے ساتھ رومانی محبت اس تمام سادہ روایتی شاعری سے مختلف ہے جس کا موضوع بھیجنہ رہا ہے۔

(1902ء) Songs of Childhood میں بھیجن کی تمام تر خصوصیت بدستور قائم موجود ہے۔ اس مجموعے کا مطالعہ کرتے ہوئے ہیں محسوس ہوتا ہے جیسے ہم کسی صاحبِ فکر اور ہذاقی بچے کی داستان پڑھ رہے ہیں۔ ان نظموں میں ایک ایسی دنیا کا احساس ہوتا ہے جہاں پر پاؤں زمین پر آ کر انسانوں سے سرگوشیاں کرتی ہیں۔ ان نظموں میں بلیک، کولریج اور نیمس کے اثرات واضح طور پر ملتے ہیں اور خواب، حقیقت و دنوں ایک ہی مطلق خیال میں روش بدوش نظر آتے ہیں۔

والٹرز ڈی لائیٹر کا ایک اور رنگ بھی ہے جو احساسِ دلالتا ہے کہ اس کا شعری میلان اور فنی انداز دونوں میں ایک طرح کی تبدیلی رونما نہ ہو سکی ہے۔ 1906ء میں منظر عام پر آنے والے اس کے مجموعے سے یہ احساس ہوتا ہے کہ بھیجن کی سرشاری اور خوشی کا تصور بلوفت کی ذمہ داریوں سے بدل چکا ہے حتیٰ کہ شاعر خود کو بحری دنیا میں اکیلا محسوس کرتا ہے۔ اس مقام پر پہنچ کر والٹرز بے احمادی اور بے چینی کا اظہار کرنے لگتا ہے اور اسے انسانی کردار میں ایک غلط اور دیرانی محسوس ہوتی ہے۔ اس کی زیادہ دو قیع شاعری وہ ہے جس میں سانے اور صوب، بھیجن اور بڑھاپے اور غم و حسرت کی متضاد فضا ملتی ہے۔

اس کا بالغ اور حساس ذہن تین طرح سے آسودگی کی جستجو کرتا ہے۔ ایک، خوابوں کی دنیا میں، دوسرے، موت کی پراسرار کشش میں اور تیسرے بچپن کی یاد میں۔ اسے خواب میں ایک ایسی آسودگی اور تخیل دکھائی دیتی ہے جو بیداری میں ممکن الحصول نہیں ہے۔ اپنی نظموں کی ان داخلی کیفیت کی وجہ سے وہ بچنے والے کو اس کی شاعری کی یاد دلاتا ہے۔

والفرزائی لائبریر کا اسلوب مرثیہ نگاری کے بجائے رحیمہ طریقت اختیار سے عبارت ہے۔ بنیادی طور پر اس کی شاعری خواب و خیال، خوف اور احساسِ مرگ کے علاوہ محبت و اشتہاب کی شاعری ہے۔ وہ روایتی کیفیات کی رنگارنگی اور شدت جذبات کی وجہ سے آج بھی نہایت دلچسپی سے پڑھا جاتا ہے۔

جارج کے عہد کے نمائندہ شاعروں کا تذکرہ

بیسویں صدی کے شروع میں انگریزی شاعری کے چند نمایاں نہایت اہمیت کے حامل تھے۔

(i) وسطی عہد کے اساتذہ مثلاً ڈیڈ سورتھ اور ٹینیسن کی وراثت سے انگریزی کے کلاسیکی شاعروں یعنی ایڈنر، ٹیچیسر اور ملٹن وغیرہ کے اثرات کو قبول کر کے اپنے نگرانی میں سوتا۔

(ii) ادب میں انیائے مذہب کی تحریک اور بعد الطبیعیاتی و صوفی شعرا مثلاً ڈان، ڈاہمن اور کراشا کے کلام کا پر خلوص مطالعہ۔

(iii) جمالیاتی رجحانات یعنی ہیروکلائٹ سوانت اور حریت سے گہرا تعلق۔

(iv) حقیقت آمیز تاثرات کی طرف میلان کا اظہار۔

(v) فطری شاعری اور روایتی موضوعات سے دلچسپی۔

متحدہ جہ بالا سبھی میلانات کسی نہ کسی شکل میں عہدِ جارج کے شعرا کے ہاں موجود ہیں اور اس عہد کے انگریزی شاعروں میں روپاٹ بروک اور جان میفیلڈ خاص طور پر قابل ذکر ہیں کیونکہ ان کے ہاں نہ صرف اس دور کی جملہ خصوصیات سمٹ آئی ہیں بلکہ ان کا لب و

لہجہ بھی منفرد ہے۔

روپرٹ بروک

(1887-1915ء)

سر رولپ سڈنی کی طرح جنگ عظیم کے دوران روپرٹ کی موت نے اسے کمالی رنگ مقبولیت عطا کی جو اس کی شاعری کی بدولت تھی جس میں وطنیت، روح کا دلچسپ رنگ تھی۔ انگریزی ادب کے کارنمین نے اسے ایک صاحب فن کی نسبت ایک نوجوان، دلیر اور زندہ دل شاعر کی حیثیت سے یاد دیا دیا ہے۔

نیمبرج پونڈروشی سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد روپرٹ بروک جلد ہی ٹھیکن سوسائٹی (Fabian Society) کی طرف راغب ہو گیا تھا لیکن جلد ہی اسے اس تنظیم کے فکری انداز کا اندازہ ہو گیا اور پھر اس نے اس جماعت سے الگ ہونے میں ایک لمحے کی تاخیر بھی نہ کی۔ سیاست سے الگ ہونے کے بعد اس نے اپنے لیے تین کام مخصوص کیے: شاعری کا مطالعہ، شعر گوئی اور سرچاپا شاعرانہ نظر آنے کی کوشش۔

شروع میں بروک اٹھارہویں صدی کے شاعروں سے زیادہ متاثر تھا لیکن جلد ہی وہ ان کی مداحی کے خدار سے نکل آیا۔ اس نے مسند کی چاروں اور کلاسیکی ہیروز کو اپنی نقوش کا موضوع بنایا۔ اس پر نہیں اور دیگر انتظامی تصور پرست شعرا کا اثر بھی رہا چنانچہ اس وجہ سے اگر ایک طرف اس کی شاعری میں جسمانی لذت کا سیلان پیدا ہوا تو دوسری طرف جسم اور روح کے درمیان عدم توازن کا احساس بھی بڑھنے لگا۔ واضح رہے کہ بروک کا نظریہ فطرت فلسفیانہ نہیں ہے بلکہ وہ محض فطرت کے ظاہری حسن سے اثر قبول کرتا تھا۔

اپنی مشہور نظم "The Great Lover" میں اس نے یہ تصور پیش کیا ہے کہ شاعری کے لیے ہماری شعور، گزیر ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ "ترقی" کے بارے میں کوئی حسی علم نہیں لگایا جا سکتا کہ وہ ممکن ہے یا نہیں لیکن "انکھاب" سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔

جنگ کے دنوں میں روپرٹ بروک کی شاعری کے ساتھ بڑے دلوں انگیزہ شفق کا

اعمال کی گنجائش اس کے ذریعہ ایک طرح کے رد عمل کا آغاز ہوا۔ اگرچہ اپنی شاعری کی وجہ سے بڑے شاعروں میں شامل کیے جانے کے لائق نہیں ہے لیکن اس کے ہاں ابھی شاعری کے کچھ عناصر ضرور ملتے ہیں۔ اس کی بعض شکلوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ انگریزی شاعری کو فکر و فن اور نثر و آہنگ کی اچھوتی بندہوں کی طرف لے جاسکتا تھا لیکن اس کی موت کی وجہ سے اس کی صلاحیتیں رو بہ کار نہ آ سکیں۔ وہ زندگی کے تجربات کو براہ راست ظلم کرنے پر بڑی قدرت رکھتا تھا۔ اگر وہ زندہ رہتا تو شاعری کے میدان میں یقیناً ایسے بار اضافے کرتا جو بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے نیا اور ثمر آور ثابت ہوتے۔

جان میسٹیلڈ

(پیدائش 1878ء)

اگر میسٹیلڈ کی ادبی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو ایسا کرنا اس کی شخصیت کے ”مختار پہلوؤں کے درمیان ہم آہنگی کی کوشش دکھائی دے گی۔ اگر ایک طرف وہ ٹھیکس ماری زندگی کی کثیف حقیقتوں سے نظر نہیں چڑا سکتا تو دوسری طرف اس کے اندر فطری طور پر معیاری تہذیب و شائستگی کی آرزو بھی شدت سے کار فرما ہے۔

”Everlasting Mercy“ اور ”Defodil Fields“ جیسی نظمیں مذکورہ بالا کیفیت میں ڈوبی ہوئی نظر آتی ہیں کیونکہ ان میں شر سے غم اور بد صورتی سے غم صورتی ہم نگی دکھائی گئی ہے۔

لیکن حقیقت پسندی اور تصور پرستی کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنے کی آرزو کا سب سے کامیاب اظہار اس کی نظم ”Reynard the Fox“ میں ملتا ہے۔ اس شاعر نے نظم میں شاعر نے چار کے ”تہذیب“ سے خوب استعارہ کیا ہے۔ اگرچہ اس کے ہاں وہ ظرافت اور لہجہ کا ایک دستی مفقود ہے جو چار کی نمایاں صفت تھی لیکن اس کے باوجود اس کا یہ کارنامہ بیسویں صدی کی طویل شکلوں میں اہم مقام رکھتا ہے۔

میسٹیلڈ کی شاعری میں تاثیرت اور حسن آفرینی بھی دو بڑے خصوصیات ہیں۔ ایک

فکار کے لیے حسن کی جستجو اناؤک مرحلہ بنتا ہے اور سیمپلٹ کے پس انہی "حسین لہجات" کی تلاش زیادہ اہم خصوصیت بن کر ابھرتی ہے۔

بارج کے عہد کی شاعری بیسویں صدی کی ابتداء میں نئی روحانی تحریک کی جڑ بنی کہتا ہے۔ اس دور کے شعرا کی سب سے بڑی خصوصیت لطافت ہے۔ ایک زمانے تک سیمپلٹ جیسے انہی شاعروں نے تصوریت اور روحانی جمال پرستی کی اشاعت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اپنی حد تک اس تحریک کو آگے بڑھایا۔

انگریزی پیکر نگاری اور پیکر نگار شعرا

جبکہ عظیم انڈل سے پہلے انگلستان میں دینی وادبی فضا بڑی حد تک عین اناتوا میت کے رنگ میں ڈوبے ہوئے تھی۔ روسی رقص و موسیقی سے اسٹیج کی دنیا تھیر پنے پر ہو گئی اور اسپریشن ازم جیسے نئی رجحانات عام ہونے لگے لیکن ان تہذیبوں کے پہلو پہ پہلو راجن طے میں ایک طرح کی بے چینی اور کرب کے آؤار بھی نمودار ہونے لگے تھے۔ اس بے چینی نے فکر نگاری اور پیکر نگاری کو جنم دیا۔ اس تحریک کی بنیادی ترجیحات درج ذیل تھیں۔

(i) موضوعات کا آزادانہ چناؤ۔

(ii) براہ راست اظہار اختیار کرنا۔

(iii) اسلوب کی جدت۔

(iv) فیمینیسم (Feminism)۔

(v) تاریک نگاہ کو بدلنے کا ارادہ۔

(vi) عضویاتی آہنگ (Organic Rhythm) کا استعمال۔

سب سے پہلے بیروم (T. E. Hulme) نے 1908ء میں شاعروں کی ایک مجلس بنائی جس کے ذریعے انگریزی شاعری میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے نظم معرئی اور چینی و جاپانی شاعری کے اثرات قبول کرنے پر زور دیا گیا لیکن یہ چھان 1917ء کے بعد ختم ہو گیا۔ اس کے باوجود بیروم نے اپنے "انڈازے" میں جس جمالیاتی نظریہ شاعری کا ذکر کیا

ہے وہ اپنی جگہ ایک مستقل تاریخی اہمیت اور حیثیت رکھتا ہے۔

جیوں خود ہر گساں سے حائر ہونے کی وجہ سے مطلق کے بجائے وجدان اور بیان و اظہار میں قطعیت کا قائل تھا۔ اس نے فرانسیسی ادیب گدیاں کے زیر اثر ”لفظ“ کا مسلک عام کیا جو آئندہ جدید شاعری کی ترکیب و مزاج میں شعوری یا غیر شعوری طور پر قابل لحاظ رہا۔ اس کے نزدیک شاعری لفظ کے عقل و تخیل کے درمیان سے پیدا ہونے کا عمل ہے۔ بیکر ٹھاکر شعرا نے طرز اور اسلوب کو بیکر ٹھاکر کی شاعری سے الگ کرنے کی کوشش کی اور ان کا رد خیالات سے بے اعتنائی برتی۔ بنیادی طور پر ان شاعروں نے تاثیریت پسندوں کے اثرات قبول کیے اور واقعات و کیفیات کو فوری تاثرات کے توسط سے پرہیز کرنے کی کوشش کی لہذا ان لوگوں نے طویل اور مذہب نظموں کی مخالفت کی جن میں اظہار جذبات میں ہمواری پیدا ہونے کا قائل تھا۔

ان لوگوں کا کہنا تھا کہ ہموار وطن کی شاعری مختصر نظموں کا ایک طویل سلسلہ ہے جس میں شعری کیفیات سے بھرپور بندھن ٹری گزروں کے ساتھ مربوط ہیں۔ جب تک ان اصولوں پر خلق سے مل کر کیا گیا اس وقت تک باثرانی تحریک کی بنیاد پر طویل نظموں کا نگاہ ممکن نہیں رہا تھا لیکن بتدریج بیکر ٹھاکر کی سر کی نمائندگی سے ایذا راپاؤنڈ اور جرمیٹ ریڈ کے علاوہ لی۔ ایس ایلیٹ کے پاس اس نظریہ شاعری سے بے ریشی کا اظہار ہونے لگا تھا۔ ان شعرا نے نظم شاعری میں ایک نئی تکنیک پر طبع آزمائی کی جس میں درجہ و کثرت کو عقلی ربط اور تاریخی تسلسل پر ترجیح دی گئی۔

روح نگاروں (Symbolists) اور بیکر ٹھاکر (Imagists) میں ایک بنیادی فرق ہے اور وہ یہ کہ روح نگاروں نے احساسات و جذبات کے باطنی عناصر کو عام لفظیات و تصاویر کے بجائے غیر مانوس اور غریب کی حد تک تاریک تشبیہوں کے وسیلے سے جان کرنے کی کوشش کی لیکن اس کے برعکس بیکر ٹھاکر کی مگر دنیا میں تصور اور تکنیک کے حوالے سے کوئی قریب نہیں پایا جاتا کیونکہ یہ لوگ براہ راست واضح اور مختصر انداز بیان کو ترجیح دیتے تھے۔ انگلستانی اور امریکی بیکر ٹھاکر میں ایذا راپاؤنڈ سب سے نمایاں حیثیت کا حامل ہے

چند اس کا تذکرہ کر رہے ہیں بے جا نہ ہوگا۔

ایزرا پائپ اوٹنر

(پیدائش 1885ء)

ایزرا کی تعلیمات میں مختلف اثرات کی کارفرمائی آسانی سے محسوس کی جاسکتی ہے جس میں سب سے غالب جمالیاتی اثر ہے۔ وہ محض ریجینی سے ہی دلچسپی نہیں رکھتا بلکہ اس کے ہاں انگلستان کے درمیانی طبقے کے خلاف اشتعال انگیزی بھی پائی جاتی ہے جسے اس کے ہالیوڈ حراج کا بیانیہ تصور کیا جاسکتا ہے۔

پاؤنڈ کی شعری فکر میں فرائیجی اثرات کے علاوہ مدارس کی تعلیمی اشتراکیت اور انہیں کی حد تک مضبوط تصوریت کا پرتو بھی ہے جو ابتدائی دور کے کلام میں زیادہ نمایاں ہے۔ اس کے علاوہ دو قرون وسطی اور رنک ڈائٹنپ کے فرائیجی اور اطلاعی ادب سے بھی فیض اُنٹا ہے اس لیے اسے عروضی حوالے سے تنقید محروم اور اذہن میں شعر گوئی کا تجربہ کرنے کا بہترین موقع ملا۔ اس کی شاعری جی حد تک ٹھیک اور تجربے کی شاعری ہے جس میں کسی خاص نظام فکر کے لیے کوئی محبوس پیدا نہیں ہوتی تاہم اس کے ہاں جمالیاتی نظریہ کی تائید و حمایت شروع سے آخر تک نمایاں ہے۔

”سورے“ (Maudsley) ایزرا پاؤنڈ کی شاہکار نکلوس میں سے ایک ہے جس میں پہلی بار ایک لکری تسلسل کا سراغ ملتا ہے۔ یہاں وہ ایک ایسے تماشا کی کے طور پر اپنی ذات اور ارد گرد کے احوال کا جائزہ لیتا ہے جس کے تمام استعارات اور سوچے چکے ہیں اور جو سب بے تصنعی کے سرطے تک پہنچ چکا ہے۔ یہاں وہ مابعد الطبیعیاتی اور تجربی اسلوب کی وجہ سے اپنے معاصرین کی عالمانہ مصنفیت اور فاضلانہ تکلف سے کہیں آگے جا کھڑا ہوا ہے۔ ٹی۔ ایس۔ ایسٹ نے اس نظم کا تذکرہ کی زبان میں ”تحدیدیات“ کا بہترین نمونہ قرار دیا ہے۔ ”Homage to Sextus“ اور (1934ء) ”Propertius“ میں بھی ایزرا نے اسی مشکل پسندی کو برقرار رکھا ہے لیکن اس کا سب سے دلچسپ اور شہرہ آفاق کارنامہ اس کے

نظم پاروں کا مجموعہ "Canons" ہے جس میں دو اپنی شخصیت کے اظہار کے لیے ماضی کو استعمال کرتا ہے۔ ان نظم پاروں کا مطالعہ کرتے ہوئے لگتا ہے کہ ہمیں فن، تاریخ، ادب اور ادب کے تخلیقی مطالعہ کے موضوع پر کسی شاعر کی پریشاں خیالی اور آشفٹ خیالی کا سامنا ہے۔ نقادوں نے اس مجموعہ کو "لازمیت کا رد" یہ "قرارداد" ہے۔

یوں لگتا ہے کہ جیسے بزرگ پاؤں کا شعری تجربہ غیر مربوط شعروں کا مجموعہ ہے اور اس کی کائنات صرف اور صرف بیکر نگاری۔

آسکر وائلڈ نے ایک بار اس فن کا اظہار کیا تھا کہ کاش بھی وہ ہنر پات کے کوئی ایسا ماہر لکھ سکے جو ایرانی قالمین کی طرح ہو اور شعری یا غیر شعری طور پر پاؤں بھی شاہ بھی ہوتا تھا۔

نفسیات و مزنگاری کا اجمالی تذکرہ

پہلی جنگ عظیم کے جنگاہ پر دور میں انگریزوں نے والے ذہنی و روحانی انتشار سے اگرچہ "رد، نیست" کو کوئی خاص دھچکا نہیں لگا لیکن جنگ کے بعد پیدا ہونے والے معاشی و روحانی انتشار نے روحانی نظریہ شعر و ادب کی جگہ حقیقت نگاری کے لیے میدان صاف کیا۔ اس صورتحال کے باعث انگریزی میں ایسے شعرا نظر آنے لگے جو کلاسیکی شاعری، جدید سائنس اور سترہویں صدی کی مابعد طبعیاتی شاعری سے براہ راست متاثر ہو رہے تھے لہذا ایک نیا شعری حراج قائم ہو رہا تھا۔ ان شاعروں میں ٹی۔ ایس ایلیٹ کا ایک اہم نام ہے۔

ٹی۔ ایس ایلیٹ کی شاعری میں جدید نفسیات، بشریات، مزنگاری اور فلسفہ کا بہترین احراج ملتا ہے اور اس نے نہایت کامیابی کے ساتھ مغربی یورپ کی ذہنی و روحانی کشمکش کو اپنی شاعری کا محور بنایا ہے۔

شعر و ادب میں ایلیٹ اپنے ویرثہ و رنڈہ اور اپنے معاصرین۔ اسی ہیولم کی روداتوں کو لے کر آگے بڑھتا ہے۔ "شاعری جذبات کا اظہار نہیں بلکہ جذبات سے فرار کا نام ہے" یہ

سنی ایلٹ نے ٹیکرنگاروں سے لیکھا اور فرانسیسی دھڑنگاروں اور ماہر لطیفاتی شاعروں سے استفادہ کر کے جدید انگریزی شاعری کو نئے راستے پر لانے میں کامیاب ہوا۔

(1917ء) "Pruitt and other Observations" ایلٹ کا ابتدائی مجموعہ

کا مرقعہ جو معنوی و صوری حوالے سے ایک اجتماعی قدم کی حیثیت رکھتا ہے۔ ان نظموں میں اس نے عہد و کنوریہ کی خود آسودگی، جدید زندگی کی تکلیفیں اور اس کے دردناک پہلوؤں کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہاں ماضی کی شاندار روایات کے برعکس حال کے کھوکھلے ہونا کا زہد و اکتھار دکھایا ہے اور ہمیں اندازہ ہونے لگتا ہے کہ شاعر کا حقیقی رجحان کس طرف ہے۔

"غراب" (The Wasteland) میں ایلٹ نے جدید یورپ کی روح کو زہد سے اعجاز میں انھنوں کی صورت دینے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ یہ مطلق انسان کے ذہن کا لوح بھی ہے اور مستقبل کا خیر مقدم بھی۔

یہاں شاعر مطلق تہذیب کے نولے ہوئے جنوں کا ماتم کرتے ہوئے ایک ایسی دنیا میں پہنچ جاتا ہے کہ خدا سے اپنی آواز بھی صراحتاً معلوم ہوتی ہے۔ ایلٹ کے نزدیک یورپ ایک غراب۔ جلدوار سے حیات نو کے لیے اور رحمت کی اشد ضرورت ہے جو خود آسودگی اور مادی قارغ الہالی سے نہیں بلکہ روحانی ریاضتوں اور حالات حاضرہ کے کھل جائزے سے ہی ممکن ہو سکتی ہے۔

یہ عظیم اور ناقابل فراموش نظم کسی بھی طرح ایک عام نظم نہیں کہلا سکتی جسے ہر کس و نامک فوراً سمجھ جائے کیونکہ جب تک دانتے سترہویں صدی کے شعری و ذہنی ادب، بدھ مت، قدیم و جدید فلسفہ، جدید نفسیات اور علم البشریات سے واقفیت نہ ہو اسے سمجھنا دشوار ہے لیکن اس قدر مشکل پسندی کے باوجود اس کی توانائی اور فنی حسن تسلیم شدہ ہے۔

"غراب" کئی سطحوں میں جدید معاشرت کے عہد نامے کا درجہ رکھتا ہے۔ فکری موسیقیت، آئینہ کے خوبصورت انتخاب، عکاسات کے دروشت اور نہایت دقیق نفسیاتی تجزیے کے ساتھ ساتھ وسیع و پختہ موضوع کو محض چار سو اشعار میں سمویا بجائے خود ایک بڑا کارنامہ ہے۔

”خراپہ“ کے بعد ایلٹ کی دوسری عظیم انشائیہ نظم کا عنوان ہے: ”کھوکھلا انسان“ (The Hollow Man) اور یہ جنگ عظیم کے بعد کی فکری صورتحال کی عکاس ہے۔ زندگی کی فراہمیوں اور روحانی غفلتوں کی ترجمانی کے بعد شاعر کہتا ہے:

”ہماری زندگی یوں ہی بسر ہوتی ہے

یوں ہی تمام ہوتی ہے

تکلیف مرنے کے ساتھ نہیں۔۔۔“

”Ash Wednesday“ 1930ء میں لکھی گئی اور غزلوں کے نزدیک ایلٹ کی بہترین نظم ہے جس میں شاعر ذاتی نہایت کے لیے جستجو کر دیکھا جاسکتا ہے۔ ”خراپہ“ میں وہ جس تہذیب کا نشانہ تھا اس کا ازالہ یہ مذہبی نوعیت کی نظم کرتی کرتی ہے۔ یہاں شاعر اپنے دور کی مادیت سے جڑا ہو کر خداوندیہ اور نہایت و عکاس جیسے معاملات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔

اس نظم کے پہلے حصے میں انسانی روح اٹھائے بے فنی اختیار کر کے مرنے کے کلمہ و سرور سے بہرہ ور ہوتی ہے جبکہ دوسرے حصے میں تخلیق کار نے روحانی موت کا تصور پیش کیا ہے۔ اس تخلیق کا تیسرا حصہ روح کا سفر نامہ کہلا سکتا ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ روح انسانی زندگی کے آلام و مصائب کی زیادتی کے باعث آسمان کی طرف روانہ ہوتی ہے۔ اس سفر کے مختلف مراحل پر اسے تاریکی، بڑی اور گھومتی کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن وہ جدوجہد کرتی ہوئی آگے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ چوتھے حصے میں روح کو خدا کا قرب حاصل ہوتا ہے، پانچویں حصے میں شاعر خدا کے گروہ بندوں کے لیے دعا کرتا ہے اور آخری حصے میں روح کو خیر و شر کی تشکیک میں مبتلا دکھایا گیا ہے۔

اس نظم میں ”طریقہ خداوندی“ کے خالق دانستے کا اثر غالب ہے اور ایلٹ کا مقصد اول الذکر اعلیٰ و ذل کے تضاد کے شہابی تصور کی نمائندگی کرنا ہے۔

پہلے دور کی شاہکار تخلیق کرنے کے بعد ایلٹ ڈرامے کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نئے سفر کی دو اہم تصنیفات کے نام ملاحظہ ہوں:

(i) "Munder in the Cathedral" (1935ء)

(ii) "Fairly Reunion" (1950ء)

اگرچہ مذکورہ بالا دونوں ڈراموں کے ذیلی ارتقانات نے ایلٹ کو انگریزی کیسیا کا سلسلہ نگار یا لیکن اس سے اس کی عام شہرت، قبولیت اور مقبولیت پر کوئی منفی اثر نہ پڑ سکا۔
 "The Dry Salvages" اور "Burnt Norton" جیسی اس کی جدید شعری کوششوں میں بھی اچانک مذہب اور انسانی نقطہ نظر کی کارفرمائی تلاش کرنے کے لیے کسی تردد کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا نظریہ روحانیت جیسا کہ خصوصاً کی یاد دلاتا ہے اور اس کی شاعری کا مرکزی تصور مسیحیت سے اخذ شدہ ہے۔

پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے دوران ایلٹ انگریزی دنیا کے شعر کی سب سے پرہیزگار قوت رہا۔ اس کا اثر اور سوانح صرف فن اور تکنیک کے دائروں تک محدود نہیں بلکہ اس نے ایک گہری نگاہ والے نقاد کی حیثیت سے جدید تہذیب کے روپ نہ دال معیاروں کا پردہ فاش کیا۔ یہاں یہاں بھی قائل ذکر ہے کہ ایلٹ نے بحیثیت ایک ڈرافٹ مین نقاد کے اپنے اصرار سے نئی اقدار اور معیاروں کی طرف توجہ اشارے بھی کیے ہیں۔

جدید عہد کے تخلیقی کاروں کے نئے میلانات

انگریزی شاعری کے جدید دور میں کچھ نئے میلانات اور تجربے بھی نظر آتے ہیں جو نئی توانائی کے حامل ہیں۔ اس سلسلہ میں پہلے کی عمری و ادبی تحریکوں سے ہم آہنگی اور امریکہ سے ذہنی و فانی قربت کا خصوصی اہمیت حاصل ہے۔

اگرچہ مذکورہ احوال کی وجہ سے شاعروں اور ادیبوں کے نقطہ نگاہ میں بنیادی نوعیت کی تبدیلیاں آئیں لیکن پھر بھی انگریز ادب اتنی غالب ہے کہ ان کو کسی ایک مکتبہ فکر یا تحریک کے تحت نہیں لایا جاسکے۔ جدید شاعروں میں ایڈمنڈ بلٹن اور رابرٹ گریس کے علاوہ "سرریلی تحریک" کے لکھنے والوں کو بھی شہرت حاصل ہوئی ہے۔ دوسری طرف ترقی پسند تحریک کے نمائندوں کے مقابلہ میں غنویاتی اور داخلی انداز کے شعرو نے بھی اپنا مقام پیدا کیا

ہے۔ شاعری میں داخلی میلان اور محاسن کا سب سے اہم نمونہ وہاں محاسن ہے لیکن فرائیڈ کے اثرات کی وجہ سے اس کے اس عشق ایک بدلے ہوئے رنگ میں جلوہ گر ہے۔
 جدید انگریزی شاعری کے جن نئی ترقی پسند شعرا کو زیادہ شہرت حاصل ہوئی ان میں آڈن، ایسٹنر، ریلر، لیوس شامل ہیں اگرچہ یہ اشعار اکیٹ سے متاثر ہیں لیکن ان کی اشعار اکیٹ مادہ کے بجائے فیلے سے زیادہ نزدیک ہے۔

آڈن

ولیمز۔ ایچ آڈن کے اس شاعرانہ بے راہ روی اور نظر کے عناصر اشعار کی نظریات سے گھلجھلکے نظر آتے ہیں۔ سوری طور پر وہ شاعرانہ روایات کو متفقہ نہ جانتے ہوئے ان سے انحراف کرتا ہے اور قواعد و عروض کو بھی خاطر میں نہیں لاتا۔ جذباتی صراح سے منسوب ہو کر وہ اکثر طور پر آؤٹ آتا ہے۔ جھنجھکی زندگی کی ابتدا میں اس کے اس روایتی مہمان کی انہماک دہی کا دہلہ دکھائی دیتا تھا لیکن بتدریج "Happy New Year" اور "Birthday Ode" سے اس کا فکری رجحان بدلنے لگا۔

آڈن نے "Ascent of F6" کے باعث خوب شہرت پائی جو 1938ء میں لکھی گئی۔ یہ نظم ایک ڈرامے کی صورت میں ہے جس میں فنکار نے تحقیق کی ساری اہمیت سے غفلت اور تصوراتی منکشف کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔

اسی طرح اس نے اپنی نظم "آئینہ" میں جس میں سوری طرز فکر کا اظہار کیا ہے، اسے خوش نظر رکھتے ہوئے کہا جاسکتا ہے کہ وہ آئینہ ساری ماہر کے بجائے گواہ دوست اور انسان دوست ماہر نفسیات نظر آتا چاہتا ہے۔ اس نظم میں ماہرین کی خانہ جنگی کے حوالے سے شدید غم کا احساس موجزن ہے۔ مثال کے طور پر مندرجہ ذیل مصرعہ ملاحظہ کریں:

"ستارے عدم توڑ پکے ہیں

جانوروں نے آنکھیں سونہری ہیں

ہم میدان میں تباہی پکے ہیں

وقت بہت تھوڑا ہے

اور تاریخ کی بزمِ بے

نئے ماتمی ہو پاتا ہے

اور اس سے صرف نظر کیا جاسکتا ہے۔

آؤں کے لئے شعری مجموعوں میں "پھر کسی وقت" (1940ء)، "مکتوب سالہا" (1941ء) اور "مہدِ خطر اب" (1948ء) خصوصی اہمیت کے حامل ہیں۔

سٹیفن اسپنڈر

جہاں تک سٹیفن اسپنڈر کا تعلق ہے تو اس کی شاعرانہ صلاحیتیں آؤں سے قدرے مختلف ہیں۔ اس کی نئی خصوصیات میں زور بیان ہے نہ ماہرانہ طرز۔ ابتدائی دور کے بعد سٹیفن اور مینا کی ملاقات سے کام لینا دکھائی دیتا ہے اور میں مہدِ چارج کی شاعرانہ روایت کی تہاڑی خصوصیت کا حامل قرار پاتا ہے۔

سٹیفن اگر ایک طرف انسانی ذہن کی غیر معمولی اہمیت کا قائل ہے تو دوسری طرف زمان و مکان کی حقیقت کو بھی تسلیم کرتا ہے۔ اس کا ماننا ہے کہ ذاتی شعور سے ہٹ کر حقائق کی ایک ایسا دنیا موجود ہے جس تک تخیل کا پہنچنا ناممکن نہیں ہے۔ وہ سنج کے ٹکرائے ہوئے فریبوں اور ناداروں کا شاعر ہے۔ شیلے کی طرح وہ بھی مادیت کی قربان گاہ پر اذیت کی جرقہ دیکھا کر اٹھ کر اپنے کی خست خدمت اور مخالفت کرتا ہے۔

سٹیفن اسپنڈر کی اہم شعری کاوشوں میں 1942ء میں منظر عام پر آنے والا مجموعہ "Ruins and Visions" اور 1946ء میں شائع ہونے والی کاوش "Poems of Dedication" شامل ہیں۔ ان مجموعوں میں فکری و اخلاقی پہلو نمایاں ہے۔ اپنی تخلیقی زندگی کے آخری دور میں سٹیفن اسپنڈر (Stephen Spender) کا ترجمان کچھ بدل گیا تھا اور وہ ایک طرف تنقید اور دوسری طرف مصافحت کی طرف مائل ہو گیا تھا۔

سی۔ ڈی لیوس (C.D Lewis)

اپنے آڈن اور سلین جیسے معاصرین میں لیوس ایک ممتاز مقام کا حامل ہے۔ اس کے پس آڈن کے مقابلے میں زیادہ ارتکاز توجہ اور عقلی یکسوئی پائی جاتی ہے۔ وہ خود قصیم کرتا ہے کہ 1929ء میں شائع ہونے والی اس کی تصنیف "Transitional Poems" اسی یکسوئی کا نتیجہ ہے۔

1931ء "From Feathers to Iron" اس کی مدہائی خودنوشت کا دوسرا حصہ ہے۔ اس تصنیف میں اس نے نظریاتی مباحث کی حد سے زندگی کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ لیوس کے نزدیک بچوں کا وجود محبت کی تکمیل کے لیے ناگزیر ہے۔ یہ مجموعہ اس کی فنی نظموں کا سلسلہ ہے اور یہاں شاعر نے ازدواجی محبت کو خصوصاً نہایت خوش ملیشگی کے ساتھ پیش کیا ہے۔

"عظیمی پہاڑ" (The Magnesian Mountain) 1933ء کی نظم 1933ء میں منظر عام پر آئی۔ یہ نظم لیوس کے اشتراک میں میان کی نمائندگی کرتی ہے لیکن اس میں فرد اور سماج کے تصورات کو الگ الگ شناخت کرنا ممکن نہیں ہے۔ اہل اس تخلیق میں وہ آڈن سے بہت متاثر نظر آتا ہے۔ پرانے زمانے کی خوبصورت یادوں کے سہارے ہم اسے حقیقت کے عظیمی پہاڑ کی جستجو میں سرگرداں دیکھتے ہیں۔ اس کے اسباب مدد پر آمادہ ہیں لیکن اس کی ماحول پادری کی مذہبیت راستے میں حائل ہے۔ اس کی ترقی کے عمل کی تین عظیم حریف طاقتیں "محبت، اپریس اور روحانیت" ہیں۔ بہر حال آخر میں انسان اپنی منزل قصود کو پایا ہے لیکن انشاک کی وسعت و رفعت سے آشا ہونے پر بھی زمین سے تعلق کو برقرار رکھتا ہے۔

لیوس کی آخری مندرجہ ذیل تصانیف بھی نہایت اہم سمجھی جاتی ہیں:

(1) "شامری کے لیے امید" (A hope for Poetry)

"Word Over All" (2)

(3) "اطالوی دورہ" (Italian Visit)

پہلی تصنیف 1934ء، دوسری 1943ء اور تیسری 1953ء میں منظر عام پر آئی۔ ان کتابوں میں مفسرِ عات کی وسعت، جوش و دلدادگی اور چنگی و ملاحیت پائی جاتی ہے۔ یہاں وہ انگریزی شاعری میں ایک ایسی روایت کا نمائندہ بن کر ابھرتا ہے جو قدیم روایات سے مربوط رہتے ہوئے نئی ضروریات اور جہاتِ زندگی کا احساس دلاتی ہے۔

بیسویں صدی کے پہلے دور کی ڈرامہ نگاری

ٹیکسٹ اور اس کے معاصرین کی خدمات کے بعد تقریباً دو صدیوں تک انگریزی ڈرامہ جمود کا شکار رہا۔ اگرچہ سترہویں صدی کے دور بحالی سے تعلق رکھنے والے ڈرامہ نگاروں اور اواخر ہویں صدی کے فنکاروں مثلاً کوئلہ اسمتھ اور شیریلین نے بھرپور کوشش کی کہ اس جمود کو توڑا جائے لیکن اس کے باوجود ڈرامہ کی منفی توانائی نہ پاسکی۔ اسی لیے شیریلین اور دور حاضر کے ڈرامہ نگار رابرٹسن (Robertson) کے درمیان ایک طویل حقیقی خلا نظر آتا ہے تاہم رابرٹسن کے مہم تک آتے آتے ڈرامہ نگاری کا فن حقیقت نگاری کا متحمل ہونے لگا تھا لہذا اس نے حقیقی زندگی سے اپنے کرداروں کا چٹاؤ کیا اور مکالموں کی بنیاد بھی عام حالات و واقعات کی تقریباً بے پرواہی سے اس بات سے انکار کرنا محال ہے کہ رابرٹسن کے مہم ساز ڈرامے "سوشلزم" (Socialism) سے انگریزی ڈرامہ نگاری کی روایت میں دو عظیم تبدیلیاں آئیں۔

(۱) ڈرامے میں وہ حقیقی کردار اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہوئے جو عام سے برتر

نہیں ہوتے تھے بلکہ انہیں میں سے ہوتے تھے۔

(ب) محکوم ڈرامے کی جگہ عام سڑ میں ڈرامائی اظہار ممکن ہوا جس کی بنیاد روزمرہ کی

بول چال تھی۔

رابرٹسن کے بعد اس کے تین اہم چاہنے والے پائٹرو (Pinter)، جنری آرتھر جونز

(H.A. Jones) اور آسکر وائلڈ کی خدمات قابل ذکر ہیں جنہوں نے جدید ڈرامہ نگاری کو

قدیم قصصیات کے جنگل سے نکال کر جہت سے آشنا کیا لیکن ان لوگوں کی عطا کردہ

جدتوں کے باوجود انیسویں صدی کے آخری عشروں تک انگلستان کی مجموعی ادبی فضا نئی تبدیلیوں کے لیے سازگار نہیں ہو سکی تھی اور محاسن اخلاقی و مذہبی معاملات میں نئے خیالات کو ناپسند کرتے تھے۔

البتہ باروے کے معروف ادبی مجتہد ہسن (Hasson) کے دور تک لوگوں کی ذہنی و نفسیاتی فضا ان بنیادی نوعیت کی تبدیلیوں سے دو چار ہو چکی تھی جن کی بدولت سماجی و معاشرتی امور پر اظہار رائے اور جاہل خیالات کا اظہار عام ہوا۔

اس پس منظر کے ساتھ جدید اداسی گاردی صریح زندگی اور اس کے نئے مسائل کی آئینہ داری کرتی ہے۔ ادب جدید معاشرت کی غلط چٹائیوں، کرناک خدائق اور وجہیہ گیسوں نے ہمیں وہ امن سے بہرہ منی اختیار کر کے حقیقت کا سامنا کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔

جدید انگریزی اداسی میں چارچ برنارڈ شا کے ساتھ گارڈووی، آئرسٹائی شاعر نہیں اور سر جیمز ہیری (Sir James Barrie) کی آخری رویت بھی تسلیم شدہ ہے۔ ان فنکاروں کی فکری دنیا میں دروہانی اور فکری خصوصیت غالب ہے۔

1920ء کے بعد اگرچہ چارچ برنارڈ شا کے تنقید ذراے سامنے آتے رہے لیکن پھر رولڈ ڈیوڈ حقیقت نگاری کا زور بھی ٹوٹ گیا اور ڈیوڈ نے نئے تجربات سے دو چار ہوا۔

چارچ برنارڈ شا

(1856-1936ء)

چارچ برنارڈ شا کے ذراے صرف اس کے دور کے لیے ہی خصوصی اہمیت کے حامل نہیں بلکہ انے والی نسلوں کے لیے بھی نگار و نثر کی نئی راہوں کا تعین کرتے ہیں۔ وہ ڈالین میں ایک ٹکرک تھا اور 1876ء میں لندن آیا۔ اس نے کہا تھا "لندن والوں کی تعلیم و تربیت میرا عقیدہ اور منصب تھا۔"

برنارڈ کی ادبی زندگی کا آغاز 1888ء میں ہوا۔ اس وقت انگلستان میں ہسن (Hasson) کے ذراے کو بہت مقبولیت حاصل تھی۔ شا کے ڈالین میں قیام کے وقت سے ہی

سماجی اداروں کے خلاف نفرت کا جذبہ پامبر چکا تھا۔ اس صورتحال میں چارج کوہسن کی نئی ڈرامائی تحفیک اور رو مانیت و تصویریت کے حوالے سے اس کے واقف سے بڑی حد تک اتفاق تھا۔ وہ کوہسن کی طرح غیر مشغول تصویریت کو شدید مخالفت کا نشانہ بناتا تھا جو اس کے خیال میں مختلف سماجی غرایاں پیدا کر چکی تھیں۔

1898ء میں چارج برنارڈ شا کے ڈراموں کے دو بہت اہم مجموعے شائع ہوئے۔ Unpleasant Plays کے ذریعے اس نے تمام اداروں کے مذہبی و سیاسی اداروں کے عطا کردہ تسلیم شدہ عقاید کو بھی طور پر انداز میں تنقید کا ہدف بنایا۔ اس طرح کوہسن کے ساتھ ساتھ چارج برنارڈ شا نے ایک ایسے جدید ڈرامے کی بنیاد رکھی جو مقصدیت اور افادیت کے میلانات کا آئینہ دار تھا۔

چارج پر کوہسن کے اثر کا اندازہ اس بات سے بخوبی ہوتا ہے کہ اگرچہ ”تھیٹر اور انسان“ (Arms and the Man) ایک دلچسپ ڈرامہ ہے لیکن اس مجموعہ کا شاہکار ”Candida“ ہے جو کوہسن کے دیگر کسی رنگا ہوا ہے

بہر حال ”Three plays for Puritans“ کے 1901ء میں منظر عام پر آنے کے بعد جب 1903ء میں چارج برنارڈ شا کا شاہکار ڈرامہ ”Man and Superman“ شائع ہوا تو اسے اپنے فن کا استاد تسلیم کیا جا چکا تھا۔ اس ڈرامے میں فنی شخصوں پر خیالات و افکار غالب ہیں۔ خود شانے اسے ”طریقہ اور فلسفہ“ کہہ کر یاد کیا کیونکہ اس ڈرامے میں وہ انسانی حیات کی تکمیل اور نجات کے فلسفے کو پیش کرتا ہے۔ اس عظیم تخلیق کے واقعاتی تسلسل سے معلوم ہوتا ہے کہ مرد و زن ایک دوسرے کے شانہ بھائی معروف کار ہیں لیکن نئی دنیا کی تعمیر و تشکیل یا تخلیق ”انسان“ کے دوبارہ پیدا ہونے پر منحصر ہے۔ شانے یہاں ڈراموں اور اس کے فلسفہ و ارتقا کو آڑے ہاتھوں لیا ہے جس کے مطابق انسان صرف اور صرف ماحول و واقعات کا تاریخی تسلسل میں کر رہا جاتا ہے لہذا اس نے ”جائے اصل“ کے بجائے ”تخلیق اور ارتقا“ کا درس دیا ہے۔ یہ خیالات جو نہایت انتہائی ہیں اس کے جنگ عظیم ازل۔ بعد شائع ہونے والے ڈرامے ”Back to Methusalem“ میں واضح طور پر جھنسنے ہیں۔

بہر کیف، بیسویں صدی کے منظر پر میں جارج برنارڈ شا کی حیثیت تاریخی ہونے کے ساتھ ساتھ کلاسیکی بھی ہے اس کا علاقہ اور اس کا زمانہ مستقبل کے مسائل کا دور ہونا اور ان کے حل تجویز کرنا اس کے ذرا سے بحث اور طرز و تسخیر کا مجموعہ ہیں۔ اس کے انتظامی اور باغیہات خیالات کی بدولت ایک طرف معاشرتی اصلاح کی کوششیں تیز ہوئیں اور دوسری طرف انگریز کی ذراست نگاری کی روایت میں بھی قابل قدر اضافے ممکن ہوئے۔ انگریزی ذراست نگاری کے فن میں جارج برنارڈ شا کی تقلید نہیں کر سکتا تو اس کی بڑی جہاں کا معاصرین سے انتہائی مختلف انداز بیان ہے۔

جان گارڈر دی

(1887-1933ء)

ہدیہ ذراست کی روایت میں جارج برنارڈ شا کے بعد دوسرا بڑا نام جان گارڈر دی کا ہے کیونکہ اس نے بھی شا کی طرح ناولوں اور ڈراموں کے دہلے سے سماجی انتظام کے لیے قابل فراموش خدمات انجام دی ہیں۔ گارڈر دی اگرچہ شروعاتی سے اپنے طبقے کے انداز معاشرت، لچک و طرز عمل سے غیر ملنس تھا اور اس کی تصانیف میں جذبہ اصلاح بدھ بنام موجود تھا لیکن جارج برنارڈ شا کے برعکس وہ طرز و تخیل اور تسخیر سے زیادہ گارڈر دی اور باقی ناولوں کو مقدم سمجھتا تھا۔

یورپ کے سفر کے باعث گارڈر دی کو انیسویں صدی کے ناکھ اور منتخب افراد سے ملنے پنے اور گفتگو کرنے کا موقع ملا اور اس نے اپنی اس معروریت سے بہت کچھ سیکھا لیکن انیسویں صدی اور دسویں صدی کے بلاشبہ اس نے گہرے اثرات قبول کیے۔ ان تجربات نے اس میں دو اخلاقی توانائی پیدا کر دی جو نہایت خلوص اور صداقت سے معمور تھی۔ اگرچہ وہ صحیح آراء اور جارج برنارڈ شا کے قبیلے کا فرد لگتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی آفاقی گارڈر دی اور جارج برنارڈ شا کے قبیلے کا فرد ہونا اسے اپنے دھڑلے سے منفرد بنا ہے۔

گارڈر دی کی خدمات کے باعث ذراست نگاری میں حقیقت پرندی ایک نئی منزل ملے

کرتی دکھائی دیتی ہے۔ وہ حقیقت کی صورتی صورت پر پیش کرنے پر یقین رکھتا ہے۔ اس کے نزدیک فطری زندگی کی اس طرح عکاسی کرنا کہ ہر واقعہ اپنے اصلی خود و حال کے ساتھ سامنے آئے، ایک فنکار کا فرض ہے۔

گاٹھور دی کے ڈراموں میں دسویں صدی کی سماجی صورت و معاشرتی زندگی کا حقیقی عکاس نقش ہوتا ہے۔ اس نے دولت کی غیر متوازن تقسیم ہر مانے اور محنت کی آدھ ش، قانونی اور عوامی نظام اور ذات پات جیسے امور پر حقیقی رویوں کو بڑی کثرت شای کے ساتھ تنقید کا ہدف بنایا ہے۔ گاٹھور دی کے سب سے اہم ڈرامے وہی ہیں جن میں اس نے جدید معاشرے میں اسیر و غریب کے درمیان موجود فرق کو واضح کیا ہے اور قانونی و عدالتی بد عنوانیوں کو نمایاں کیا ہے۔ "نقزی صندوق" (The Silver Box) اور "انصاف" (Justice) اسی طرح کے ڈرامے ہیں۔

"Sinner" اس کا ایک ایسا شاہکار ہے جو ذات پات اور طبقاتی امتیاز کے گرد گھومتا ہے۔ اس تخلیق میں ہر مانے اور محنت کا باہمی تضاد ماحصل میں خیر اور شر اچان و باطل کی سرگرد آرائی کا اہیہ ہے۔ اس جنگ میں کوئی گھٹ کھاتا ہے نہ غنا ظہور تا ہے بلکہ دونوں گروہ شدید نقصان سے دوچار ہو کر مٹا ہٹ کر لیتے ہیں۔ اخلاقی اور معاشرتی اصلاح کا یہ میلان اس کے ناٹکوں اور ڈراموں میں ہر جگہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ وہ بڑے غلوں کے ساتھ اپنے دور کی حقیقی زندگی کو موضوع بناتا ہے لہذا یہ کہنا ہے جانتا ہوں کہ اس کے تمام تر موضوعات کا تعلق عام زندگی سے ہے۔

گاٹھور دی اپنی غلوں و صداقت میں ڈوبی ہوئی حقیقت نگاری کی وجہ سے سماجی امراض کی تشخیص تو بہت خوبی اور مہارت سے کرتا ہے لیکن سبھائی کرتے ہوئے سوزوں و اداس توجہ نہیں کر پاتا اور اسی لیے اس کے ہاں حزن و ملال پسندی کی ایک جگہ سی لہر ٹھکرے لیتی دیکھی جاسکتی ہے۔

گاٹھور دی کا شمار دسویں صدی کے ناکھ اور نا قابل فراموش ڈراما نگاروں میں ہوتا ہے۔ اس کے ناٹکوں اور ڈراموں میں پائی جانے والی صداقت اور جذبہ انسانیت سے اس

کے جذبہ اصلاح کا اندازہ بخوبی ہوتا ہے۔

جے۔ ایم ہیری

(1860-1937ء)

دسویں صدی کے آغاز میں حقیقت نگاری کے عظیم علمبرداروں مثلاً ہارج برنارڈ شاو، کاتھریک اور فیرو نے اسٹیج کو معاشرتی اصلاح کی تحریک کا مرکز بنا دیا تھا۔ لیکن اس دور کا ہر اداکار اس دور سے کے ساتھ نہیں بہتا چاہتا تھا اور نہ تمام کو اصلاحی اراموں سے بہت زیادہ دلچسپی تھی۔ اس میں محترم ہیری کو ان بدولتی اداکاروں میں شمار کرنا مناسب ہوگا جو تہہ شاہیں کو حال کی بے حالی اور باری زندگی کی آلائشوں سے دور ایک حسین دنیا میں لے جاتے ہیں۔

ہیری کے اراموں میں واقعاتی عدم تسلسل، کرداروں کی مصنوعیت اور مکالموں میں جدت و تازگی نہ ہونے کے باوجود ایک خاص دلچسپی پائی جاتی ہے جس کی بدولت وہ اپنے معاصر اداکاروں سے ممتاز اور منفرد نظر آتا ہے۔ اس نے اپنے ابتدائی اراموں میں اسٹیج کے حلیم شدہ اصولوں کی پابندی کرتے ہوئے بھی اپنا انفرادی رنگ قائم رکھا ہے۔ "کوائن سٹریٹ" نامی داستان عشق اپنے سوز و گداز کے لیے مشہور ہوئی جبکہ 1903ء میں تخلیق ہونے والا اداکار "Admirable Crichton" ہیری کا سب سے مقبول کارنامہ تصور ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جے۔ ایم ہیری نے ایک طرف "Peter Pan" لکھ کر لوگوں کو بھلا دیا تو دوسری طرف "What Every Woman Knows" تحریر کر کے شائقین اداکار کو مسحور کیا۔ اس کے آخری کامیاب اراموں میں "Dear Brutus" اور "Mary Rose" بھی اہمیت کے حامل ہیں۔

اگرچہ ان اراموں کی دلچسپی اور دلکشی سے انکار ممکن نہیں ہے لیکن ان میں اس حقیقی دنیا کا دور اور رنگ چٹانیں چٹانیں جس میں فی الحقیقت ہم رہ رہے ہیں ایسا یہ جان کر حیران نہیں ہونا چاہیے کہ انہی تخلیقات کی بناء پر ہیری کو فراہمیت اور محبوبیت کا علمبردار بھی قرار دیا گیا۔ بہر کیف ان خامیوں کے باوجود انگریزی اداکار نگاری کی روایت میں اس کی اہمیت حلیم شدہ ہے۔ وہ نہ صرف اپنے فن کا استعمال بلکہ تھیںکی دنیا کے علمبردار اور سوز سے بھی بخوبی آگاہ تھا۔

سر سٹ ماہم

(پیدائش 1874ء)

بیسویں صدی کے پہلے دو عشروں تک بکے طریقہ ڈرامے کی کوئی گرم بازاری نہ تھی لہذا اس دوران جن ڈراموں کو امتیازی مقام نصیب ہوا وہ زیادہ تر معاشرتی اصلاح اور اسی طرح کے دیگر امور و مسائل کا احاطہ کرتے تھے لیکن ٹیلی کالی جنگ کے بعد طریقہ ڈرامے کی طرف عوام اور فنکاروں کی رغبت ایک بار نچر دیکھنے میں آئی۔ اس میلان کا بنیادی سبب یہ تھا کہ لوگ اپنے دور کی فکری اور برہادی کو خواب و خیال اور رو مان کے دنگش سراپ میں کھو کر بھول جانا چاہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جنگ عظیم اول کے بعد بکے ڈراموں میں طریقہ کو خصوصی مقبولیت ملی۔ بیسویں صدی کے آغاز کے برسوں میں طریقہ ایک طرح سے طلوعِ صبح اٹھ اٹھا چکا تھا لیکن جنگ عظیم کے بعد ملٹی تنقید کے پہلو پہیلو ڈرامے کے موضوعات میں بھی بے حد تنوع برآمد دیکھنے میں آیا۔ اب نئے سرمایہ دار جو چور بازاری میں ماہر تھے اپنی وضع قائم رہنے والے غریب، معاشرتی انحراف، خاندانی نظام کی جاسی، فیشن پسندی، لڑکیوں کا مردانہ پن اور مردوں کی نسوانیت پسندی، سگریٹ کی لت اور دن رات پارٹیوں کا انعقاد وغیرہ خطرناکی کے لیے اچھے موضوع ثابت ہوئے۔ سر سٹ ماہم اسی دور میں ایک ڈرامہ نگار کی حیثیت سے ہمارے سامنے آتا ہے۔

ماہم نے 1898ء سے ہی اپنی تحریری سرگرمیوں کا آغاز کر دیا تھا لیکن اسے شہرت اور مقبولیت کے حصول کے لیے ٹیلی کالی جنگ کی گرد بجھنے کا انتظار کرنا پڑا۔ اس کے ڈراموں سے ہمیں عوام کی تنقید پر ریاضی حالت کا اندازہ ہمیں ہے اور ان کے روزمرہ دکھاوے سے واقفیت حاصل ہوتی ہے۔

1918ء میں مضر عام پر آنے والے ڈرامے "Caesar's Wife" کے بعد ماہم کی ڈرامہ نگاری کا ایک اہم دور شروع ہوتا ہے۔ ہم بجا طور پر 1921ء میں لکھے جانے والے ڈرامے "The Circle" کو شیریںان اور دائم کے عظیم کارناموں کے مقابلے میں رکھ سکتے ہیں۔

"Our Banners" میں دولت مند مکتبہ کے وجود کو لوگوں کی انصاف طلبی اور سیت کی پیش رفتی کو ہدفِ ملامت بنایا گیا ہے۔

نقادوں نے بجا طور پر آخر طرزِ کردار کے کو دورِ بحالی کے بعد کے دور کے کامیاب ترین طریقہ کاروں میں سے ایک قرار دیا ہے۔ بیسویں صدی کے تیسرے طرزے تک پہنچنے پہنچنے میں مایم کی لکری دنیا میں کچھ تغیرات رونما ہوتے نظر آتے ہیں۔ 1921ء میں منظرِ عام پر آنے والے ڈرامے "The Bread Winner" میں ایک مرد کی گھریلو زندگی سے بیزار اور اداکارانہ اور آزادی کے لیے اس کی جستجو کو موضوع بنایا گیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ اس میں مایم کے ڈرامے "گزیٹا کا گھر" کے بالکل برعکس صورت حال دیکھنے کو ملتی ہے۔

مایم نے اپنے ڈراموں کے ذریعے اپنے سماج کی مصنوعی زندگی اور کھوکھلے اندازِ زندگی کو نمایاں کیا ہے لیکن اس کے اس دورِ توانائی نہیں ملتی جو کامیابی کی امتیازی خصوصیت ہے۔ اس کا اصل فن "ناول نگاری" تھا لیکن وہ طارے مہد کے مشہور و معروف اداکاروں میں شامل ہے اور یہ کوئی کم دلچسپ بات نہیں ہے۔

مروجہ و ذلیل زندگی اور فنِ دہنوں کے لیے ضروری ہے۔ چنانچہ بیسویں صدی کی پہلی ہفتائی کے باعث جیسے جیسے عقیدہ اور افعال کے مابین فاصلہ تیزی سے بڑھنے لگا۔ ڈراما نگاری کی حمایت بھی نہ تھی نہ تجربوں سے وہ چارہ بنی ہوئی تھی اور کی آخری لمحے عام ہونے لگے۔

بیسویں صدی کے آغاز میں حقیقت نگاری غالب رہی اور کلاسیک اور برنارڈ شاؤ نے اپنے ڈراموں کو معاشرتی اور اخلاقی اصلاح کے لیے استعمال کیا لیکن پھر جی ری کی رواندہیت نے ایک الگ راہ نکالی۔ تھوڈیجک عظیم اڈل کے بعد طرزِ یہ طریقہ ڈراموں کا بازار گرم ہو گیا۔ اس کے پہلو پہلو کا نئی ڈراموں نے بھی نئی زندگی پائی اور جدیدی کا یہ میل جاری رہا اور آج بھی جاری ہے۔ نئے تجربے اب بھی کیے جاتے ہیں اور ان تجربوں میں دو باتیں شامی اور تفریح کا عنصر غالب ہے۔

جدید ناول نگاری کا اجمالی جائزہ

نئے ناول کی بنیادی خصوصیات

انگریزی ناول کی مقبولیت انیسویں صدی میں دیگر تمام اصنافِ سخن سے بڑھ گئی اور اگلی صدی میں بھی مسلسل بڑھتی رہی۔ اب سینما اور ٹیلی ویژن کی مقبولیت نے ناول کی ہر اہم نثری کو بہت کم کر دیا ہے۔ لیکن یہ غیر معمولی تبدیلیاں مجموعی طور پر ناول کی اہمیت کو کم کرنے میں ناکام رہی ہیں۔ دنیا بھر میں اس وقت جتنے بھی اعلیٰ پائے کے ادیب ہیں ان میں سے زیادہ تر ناول نگار ہیں یا بھر پور۔ ناول کے اس اقتدار و قلعے کا ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں شاعری، ڈراما اور انسانی تمام صفات ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ جمع ہو سکتی ہیں۔ اس کی دوسری بڑی وجہ ممکنہ طور پر وہ ہے جو وسیع کیوں ہے جو اظہار کے لیے ہم صرف ناول میں ہی پاتے ہیں۔

انیسویں صدی کے آغاز ہی سے ناول نگاری کی روایت کی عظیم تبدیلیوں کی لپیٹ میں آ گئی۔ ایک طرف روایتی انداز کے ناول نگاروں کی بھرمار تھی تو دوسری طرف فرائیڈ اور مارکس کے اثرات بھی کم نہ تھے۔ نئے ناول نگاروں کا ایک گروہ اصطلاحِ معاشرہ کے لیے سرگرم رہا جس کا اہم نمائندہ ایچ۔ جی ویلز ہے جبکہ دوسری جمہور اور لارنس نے انسان کی نفسیاتی کیفیات کی داستان بیان کرنے پر زیادہ زور دیا حالانکہ دونوں اپنے نقطہ نظر کے لحاظ سے مختلف ہیں۔ ان ناول نگاروں کو مجموعی طور پر انٹرپرائسز (Impressionists) میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ ان کے بعد آنے والی نسل حریہ آ کے نکل گئی۔ مؤرخانہ کر ناول نگاروں کی بنیاد

شعور کی وہ لہر تھی جو آج "پیش شعور" کہلاتی ہے۔ لیکن ان تمام میلانات اور رجحانات کے باوجود آج ہمیں راکمز، چارچ، ایلٹ اور قہاس ہارڈی کے پائے کے ناول نگار کہیں نظر نہیں آتے۔ نئی نسل میں صحت کے جدید ترین تجربے ضرور موجود ہیں لیکن ان کے ہاں بے سرفہ پن اور دواں دواں مبالغہ کے بجائے جتنی جدوجہد اور آدرش کا پہلو غالب ہے۔

بیسویں صدی میں ناول نگاری کا فن اس قدر پیچیدہ ہو گیا ہے کہ ہمارے لیے اس پر ایک ہی عنوان کے تحت گہری نظر ڈالنا مشکل ہے تاہم جدید ناولوں کا تنقید ورجوں میں تقسیم کر کے مطالعہ کرنے سے ایک طرف شعور کرنا آسان ہو جاتا ہے اور دوسری طرف ان کی قدر و قیمت کا اندازہ بھی ہو سکتا ہے۔

دور دراز خطوں کے بارے میں لکھے گئے ناول

بیسویں صدی کے زیادہ تر ناول مغربوں کی شکل میں ہیں لیکن ان کے موضوعات اور اسالیب "رومانیسن کروٹ" اور "سند باد جہازی" کے اسفار سے مختلف ہیں۔ اصل میں اس طرح کے ناول اس رومانی تحریک کی بدولت سامنے آئے جس کے تحت دور دراز خطوں کے لوگوں کی زندگی اور وہاں کی عہد بھری خفا و فتنوں کی صورت میں پیش کی گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ ساتیس اور ہندی سفادات کے بعد ہمارے عقیم فکے سے بچ کر فراغت کے چھوٹ گزرنے کے لیے اس طرح کا ادب بڑی قیمت تھا۔

1950ء کے قریب علی برنی جیسے ادیب حلیم شہد و مذاہبات کو ترک کر کے شرقی دنیا میں دلچسپی لینے لگے تھے۔

برنی کا ناول "پیاجریمجہ الی مدینہ و ماکہ" (Pilgrimage to Ab-Medinah and Mecca)

بڑا مشہور ہوا۔ جارج ہیر اور جے ڈی لٹریچ کے ناول بھی اسی انداز کے ہیں۔

اسٹیو نسن نے دور دراز خطوں کے بارے میں لکھے گئے ناولوں کو خصوصاً مقبول بنایا۔

اسی کی نگری دنیا میں معاشرتی یا اخلاقی اصلاح نامی کوئی چیز نظر نہیں آتی اور وہ صرف تفریحی مقاصد کے تحت الٹا سند ناول لکھتا ہے۔ اس کے ادبی کارناموں میں سے چند جہزئیل بہت

مشہور ہیں:

(i) "Treasure Island"

(ii) "Inland Voyage"

(iii) "Travels with a Donkey"

ہندوستان میں اپنی استعارہ پرستی کے باعث بدنام ہونے والا زیادہ کہانگ (Rudyard Kipling) ہندوستان ہی میں پیدا ہوا اور وہاں انگلستان پہنچ کر اس نے برصغیر کی وادیوں اور جنگلوں کی پراسرار فضا کو اپنے افسانوں کے دھپے سے انگریز قارئین تک پہنچایا۔ اس کے اس دورانیہ کے ساتھ ساتھ سارا جیت پسندی بھی ایک تحریری صنف کے طور پر موجود ہے۔ وہ ایک طرف ہندوستان کے پراسرار عجیب و غریب اور مافوق الفطرت نقشے پیش کرتا ہے اور دوسری طرف گہرے لوگوں کی مقامی کالوں سے ملاقاتوں اور بکری سمیت کی تعلیمات بیان کرتا ہے۔

1901ء میں شائع ہونے والا اس کا ناول "Kim" بہت مشہور ہوا۔ اس ناول کا ہیرو لاہور میں تربیت حاصل کرتا ہے اور وہاں سے کی تعلیم سے اس کا ایک تخیل لاسر کا اچھا استاد منتخب کر لیا ہے۔

(ایچ۔ ایچ۔ ڈیسن) (W. H. Hudson) رومانی سفرنامہ نگاری پر ہر لحاظ سے قادر تھا۔ اس کی تصانیف سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ امریکہ سمیت کی غلطوں کی سیر کر چکا تھا۔ اس کی تحریر حقیقت نگاری اور روایت کے علاوہ قدرتی ماحول کی فطری تصویروں سے حریص ہوتی ہے۔ "Far Away and Long Ago" میں نگاری کو اور چٹان کی خام زندگی، چرخہ پرندہ جی کہ لڑائی تک کا ذکر کرتا ہے۔ ڈیسن کے زیادہ اہم ناولوں میں سے "Purple Island" اور "Green Mansions" آج بھی دلچسپی کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں۔

کننگھم گراہم (Cunningham Graham) اگرچہ باقاعدہ ناول نگار تو نہیں کہلاتا لیکن اپنے رومانی سفرناموں کی وجہ سے بہت مشہور ہوا۔ سولہ سال کی عمر میں وہ جنوبی امریکہ گیا اور بعد ازاں بڑی لمبی مدت تک جیس بیل کر مرائش پور و دیگر مسلم ملکوں کی سیاحت میں

انگریزی عرب کا تحفہ جلد اول

معروف رہا۔ ان اسفار کی دلچسپ تصویلات "مغرب القسطنطنیہ" (Maghreb Al-Akhsa) نامی تصنیف میں ملتی ہیں۔

دولیم کچھ حال کو کون نہیں جانتا۔ اس نے اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہو کر نہ صرف اسلام قبول کر لیا بلکہ قرآن حکیم کا انگریزی ترجمہ بھی کیا جو مسلم دنیا میں بہت قدر قیمت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔

السناء ناول کی دنیا میں دولیم کچھ حال کی تمام تر شہرت اس کے ناول "سیدہ امی کٹر" (Said The Fisherman) پر منحصر ہے جس کی تصویلات مشرقی زندگی کے دھڑلے دھڑلے سے عبارت ہیں۔

حقیقت پسندانہ ناول

انگریز ہذا، بیخوف اور سوا سواں کے گرمی و غلی اثرات کے تحت انگریزی ناول میں حقیقت نگاری کا تصور دسویں صدی کے آغاز میں ہی دیکھا جاسکتا ہے لیکن "تھکن" تحریک نے خصوصاً اسے بڑی توانائی فراہم کی۔ اس تحریک کے عظیم نمائندوں میں چارلس برنارڈ شا اور ایچ بی ویلز کے بعد دوسری صف میں آرنلڈ بینٹ اور جان گاڈ وڈ کی شامل ہیں۔ جب عظیم کے بعد بیسویں صدی کی زندگی کی تصویریں سے دو چار تھی، طرز معاشرت میں نوع پر نوع چھپے کہاں اور آئی تھیں اور طرز حیات کچھ کا کچھ ہو گیا تھا لہذا ان اسباب و حالات کی وجہ سے حقیقت پسندانہ ناول معاشرتی انقلاب اور سماجی تبدیلی کا بہترین وسیلہ ثابت ہوا۔ انگریز بینٹ اور گاڈ وڈ کی ناول کی بنیاد حقیقت نگاری پر رکھنے کے کافی ہیں جس میں ان کے پس منظر ایچ ویلز جیسا جذبہ اصلاح نہیں ہے۔ یہ کہنا ہے جانے گا کہ گاڈ وڈ اور بینٹ کے حسابے میں ویلز کے پس منظر کی گمانہ زار و شدت کے ساتھ نظر آتا ہے۔ مجموعی طور پر مذکورہ ناول نگاروں کا زیادہ تر مسلا کم تھے۔

ایچ۔ جی ویلز

(1866-1938ء)

انگریزی ناول نگاری کی تاریخ میں جو بے شک حقیقت نگاری کا بانی اور مسلا ہونے کا

ایوز انجی۔ جی ویلز کو حاصل ہے۔ وہ کینٹ (انگلستان) کے ایک معمولی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ اس کی ابتدائی زندگی بڑی تلخ تھی۔ لندن سکول سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ صحافت، تعلیم و تدریس اور دیگر شعبوں سے منسلک رہا تاکہ روزی کما سکے البتہ تصنیف و تالیف کے میدان میں اس کا سہ 1883ء سے قلم نہیں دوڑ سکا تھا۔

ویلز نے افسانہ نگاری پر توجہ دی، تاریخ میں دلچسپی لی اور مختار نگاری کی طرف بھی راغب رہا لیکن اس کی شہرت کا دار و مدار اس کے ناولوں پر ہے جو درحقیقت کے ہیں:

(۱) سائنسی خیالی ناول

(ب) سماجی ناول

1895ء سے 1908ء تک انجی۔ جی ویلز نے ایک مرکزی سائنسی تصور کے محور پر گھومتے ہوئے کئی ناولیں لکھیں جیسے اورین میں سے درج ذیل بہت مشہور ہوئے:

(i) The Time Machine

(ii) The Invisible Man

(iii) The First Man in the Moon

(iv) War in the air

ان تمام ناولوں میں ویلز نے واقعات سے بلند ہو کر زندگی کے سائنسی امکانات کو موضوع بنایا ہے۔ ان تمام ناولوں میں سائنسی رویوں کے جوہر غالب و کھلی دیتے ہیں۔ فن میں سے زیادہ تر کو نئے دور کی سائنسی ترقی نے حقیقت سے بدل کر رکھ دیا ہے۔

رومانی ناولوں کے بعد انجی۔ جی ویلز اہم اور محکم سائنسی مسائل کی طرف توجہ دے رہے ہیں۔ اس کے ان ناولوں کا مطالعہ کرنے سے ظہور ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسا سماجی مفکر ہے جو ناول کو بڑی خوبی و مہارت کے ساتھ سائنسی خیالات کے اظہار کا ذریعہ بنا لیتا ہے۔ متعدد اہم ناول کی مثالوں سے دور رس نتائج کے حامل تھے:

(i) Tono Bungay (• 1909)

(ii) Kipps (• 1905)

(iii) New Machiavelli (، 1911)

(iv) Marriage (، 1912)

خاص طور پر مذکورہ بالا دونوں میں ہمیں ملتی سباحت کے پہلو۔ پہلو میں الاقرابی سماجی نظریات اور مذہبی عقائد بھی دکھائی دیتا ہے۔

ایچ۔ جی۔ ویلز نے انگریزی ناول نگاری کے لیے اس طرح اپنی درجے کی خدمات انجام دی ہیں جیسے فرانس میں ڈیلاورس میں گوگن اور امریکہ میں ہاربر کی ہیں لیکن چونکہ اس کی نظر مذکورہ بالا تمام عظیم ناول نگاروں سے زیادہ گہری اور وسیع تھی لہذا وہ اپنے ناولوں میں میں الاقرابی سیاست کے بیشتر خبیث افراز کو بھی مد نظر رکھتا ہے۔ اس کے عالمی و آفاقی رجحانات کا پتہ جانتا ثبوت اس کی تصنیف ”سائنس عالم“ ہے جس میں اس نے دنیا کی قوموں کے دفاع کے سہل کو بحث کا موضوع بنایا ہے۔ انگریزی زبان و ادب کی تاریخ میں ویلز کو پہلا ایسا مفکر ناول نگار سمجھنے والے ۱۹۰۷ء میں ملے ہیں جو اپنی تحقیقات و تصانیف میں آفاقی اور عالمگیر نقطہ نگاہ سے حیات انسان کے نفس و حال اور مستقبل کی صورت کی کرتا ہے۔

آرنلڈ جینٹ

(، 1931 تا 1937ء)

ایچ۔ جی۔ ویلز نے بعد تصنیف کی کا سرانجام دیا۔ دار جینٹ ہے جو فرانسیسی نگار کو بیخبری طرح زمین و آسمان کی تصویریں۔۔۔ میں غیر معمولی مہارت و فن نگاری کا اہل ایک گہرہ کی طرح ہے جس کی تصویر میں کئی ذاتی جذبے یا احساس کو کوئی دس نہیں ہوتا۔ وہ انگلستان کے برتن سازی کے لیے مشہور علاقے ”سٹھی“ میں پیدا ہوا جسے وہ اپنے ناولوں میں ”Five Towns“ کے نام سے یاد کرتا ہے۔

لندن پر خود کشی سے قلعہ حاصل کرنے کے بعد آرنلڈ جینٹ نے فرانس کا سفر کیا اور 1908ء تک وہیں ٹھہرا۔ اگرچہ اس سے قبل ہی وہ ”Area of the Five Towns“ چھپتی کر کے نئے انگلستان گاروں میں اپنی جگہ بنا چکا تھا لیکن اس کی شہرت کا اصل دار و مدار

اس کے شاہکار ناول "The Old Wives Tale" ہے جو 1906ء میں اس نے قیام فرانس کے دوران تخلیق کیا۔ اس کے بعد آرنلڈ جینٹ نے "Clayhanger" کے علاوہ "These Twains" اور "Hilda of the Leesways" جیسے عام طور پر مشہور ناول لکھے۔ جینٹ کی کہانیوں میں "لاویت" کے خلاف پایا جانے والا مسلمان بہت طاقتور ہے۔ یہ دو فرقہ پرور ملک ہے جو زندگی کی سرقتوں کو انسان کے دامن سے نکال باہر بیچتا ہے اور جس کے باعث تمام اخلاقی و روحانی اقدار دھو جاتی ہیں۔ اگر ہم اس سے کچھ اور آگے بڑھتے ہوئے زیادہ صاف گوئی کا مظاہرہ کریں تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ آرنلڈ زندگی کی تصویر کا صرف ایک ہی رخ دکھاتا ہے لہذا اس کی نگری دنیا میں وہ یکسانی و بے کئی اُبھر آتی ہے جو ہمیں زندگی کی خوشیوں اور اچھی اقدار کے حصول کی جدوجہد میں ناکامی سے دوچار کرتی ہے۔

جان گاٹزورڈی

(1867ء-1933ء)

انجلی۔ لی ولز اور آرنلڈ جینٹ کے بعد حقیقت پرندانہ ناول نگاری کے میدان کا تیسرا بڑا شاہسوار جان گاٹزورڈی ہے جو سماجی حیات پر غور و فکر کرنے میں اپنی مثال آپ ہے۔ اس نے اپنے فنی نظریے کی وضاحت "An of Tranquillity" میں ان الفاظ کے ساتھ کی ہے کہ "ناول نگار ایک راہب کی طرح اپنی تقدیل کی روشنی میں خیر و شر، جن کا توں دکھاتا ہے۔"

ایک خوشحال متوسط گھرانے کے ساتھ تعلق ہونے کے باوجود گاٹزورڈی کی عام انسان کے ساتھ ہمدردی تھی اور اس سے انکار نہ ممکن نہیں ہے۔ ہمیں اس کی تخلیقی دنیا میں گہرہ احساس کی وہی صداقت ملتی ہے جو قبل ازیں جیمز آرنلڈ اور میر پرتھ کی لہریں خصوصیت تھی۔

اس نے اپنے 1902ء کے شاہکار "Island Phantoms" میں سماجی انتشار کے اسباب گناتے ہوئے اس عظیم تبدیلی کی طرف اشارہ کیا ہے جو قہرِ مہجدید کے درمیان

تصادف کی صورت میں نمودار ہو چکی تھی۔ اگر یہ کہا جائے تو ہرگز بے جا نہ ہوگا کہ قدیم ادب کی یہی شکل گزشتہ دور کی کے نام پر دلوں کا نمود ہے۔

اپنے ابتدائی دلوں میں دوسرا کے مطابق وقت تنقید اور طرز کا نشانہ دیتا ہے۔ اس بات کا ثبوت اور کار ہر "Country House" اور "The man of Property" کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ ان دونوں دلوں میں اس نے جاگیر داری اور جاگیر دارانہ رویوں کو آڑے ہاتھوں لیا ہے۔

جان گلزوری انسانی زندگی کے ان تمام امور و مسائل کو اپنا موضوع بناتا ہے جن سے جدید ادب کا خیر انحصار ہے لیکن وہ کسی مسئلے کا کوئی حل نہیں سمجھتا، ہاں ہر اپنے موضوعات پر اس کی بحث نگاہ اور غور مندی سے اظہار کرنا ممکن نہیں ہے۔ روس میں اس کے ناول خاص اہتمام سے اور نگار شائع ہوتے رہے کیونکہ اس سے ترقی پسند معاشرے کی تشکیل کی ترغیب دینے والوں میں شہر کیا جاتا ہے۔

تاثراتی ناول کا مختصر جائزہ

انگریزی ناول نگاری کی روایت کے عاظمیٰ روایتی سفر نامے اور حقیقت نگاری کا روحان دونوں ہی مجدد و مکتوب کی ادبی روایات ہیں لیکن جبری جموں نے جس جدید ناول کی بنیاد رکھی وہ ان خصوصیات سے جڑی ہوئی ہے۔ جبری اپنے دلوں میں کرداروں کی زندگی اور خارجی حوال کے مقابلے میں داخلی احساسات و افکار کو مقدم سمجھتا ہے۔ اسے انگریزی ناول نگاری کے سلسلے میں "نسیانی کتبہ گز" کا بانی کہا گیا ہے لیکن زیادہ درست تفصیل میں وہ ایک ہنر پسند ہے۔

تاثراتی ناول کتبے دلوں نے جبری اختراعات سے کام لیا لیکن ڈی۔ ایچ۔ لارنس، جوزف کونز اور جبری جموں کے ہاتھوں یہ نثر غیر معمولی وسعت و توانائی پا گیا۔ تاثراتی ناول پر تجربہ کرتے ہوئے فوراً مینے کس نے لکھا تھا کہ ہم زندگی میں جو بھی حلال شمار ہو رہی پاتے ہیں جذباتی دنیا میں اس کی سرحد کی کوئی جواز نہیں ہے مگر

جب کسی حقیقت کو پیش کرنا چاہتا ہے تو وہ شروع سے آخر تک اس طرح کہانی نہیں سناتا جیسے ڈرامہ میں سناتے ہیں بلکہ وہ چند تاثرات کو زندگی سے اخذ کر کے مرتب کرتا ہے اور انہیں "محل" کی صورت میں نمایاں کرتا ہے۔ دیگر لحاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ تاثراتی ناول کا فن اوصیت کے لحاظ سے تخلیقی نہیں بلکہ ترکیبی ہے۔ تاثراتی ناول کی ایک اور بڑی خصوصیت اس کا ڈرامائی اسلوب ہے۔ خصوصاً ہنری جنمو نے ناول میں ڈرامہ کی سی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کی جس کی بدولت قارئین یہ محسوس نہیں کرتے کہ وہ چند کرداروں کی زندگی سے آگاہ ہو رہا ہے بلکہ انہیں یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے وہ خود اس ڈرامے کا حصہ ہیں۔

ہنری جنمو

(1843-1913ء)

جدید ناول نگاری کی تاریخ میں اہم مقام پر فائز ہونے کے حوالے سے ہنری کی اہمیت کو سوا حلیم کیا جاتا ہے لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کے فن کے بارے میں تلفظ آرا ملتی ہیں۔ ایک طرف جوزف کنرا جیسا ماہر فنکار اسے اپنا "استاد" اور "ہازک ترین استاد" کا حال "قرار دیتا ہے تو دوسری طرف ہارڈی اس کی تخلیقات کو "تلفظی" اور "پلاٹ" "طبیعت" قرار دیتا ہے۔

لیکن حقیقت یہی ہے کہ اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ تاثریت اور نفسیاتی کیفیات کی ترجمانی کر کے ہنری جنمو نے انسانی ادب کی دنیا کو ایک عظیم انتخاب سے دوچار کر دیا لہذا انہوں کی قاطبی ذکر کرتے وقت یہ کہنا درست ہے کہ انگریزی ناول نگاری میں اسے دوسرا نمبر حاصل ہے جس پر فرانسیسی ناول نگاروں کو ہزافہ ہے۔

ہنری نیویارک (امریکہ) میں 1843ء میں پیدا ہوا۔ وہ اپنے بھائی مشہور ملحد نفسیات دان جیم جنمو کے ساتھ مل کر ترقی پسند تعلیم کے حصول کے لیے نیویارک، لندن، پیرس، جنیوا اور یون کی عظیم درس گاہوں میں گیا۔

اپنے مخصوص ذہنی میدان اور پرانی بیرونی مباحث کی وجہ سے اسے امریکی تہذیب سے

کبھی محبت نہ ہو سکی۔ وہ خود کو عالمی شہرت سمجھتا تھا اور اس کی فکر کی اس وسعت کا احساس نہیں اس کے نادلوں کو پہنچتے ہوئے جا بجا ہوتا ہے۔ اگرچہ اس کے تخلیقی کردہ نادلوں میں سے "Roderick Hudson" کے طور پر "The Ambassadors" کو بھی بڑی شہرت ملی لیکن جو مقبولیت "Portrait of a Lady" کے حصے میں آئی اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ بلکہ یہ ناول ہماری کاغذی قلمی فراوانی کا شاہکار ہے۔

اس ناول میں ہماری جموں نے نہ صرف امریکی، انگریزی، فرانسیسی اور اطالوی زندگی کے جیتے جاگتے نمونے نگاہ کیے ہیں بلکہ ایک نئے اور منفرد انداز سے پیش کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ اس ناول سے معلوم ہوتا ہے کہ جدید طرز زندگی کا ایسا نکتہ ہوتا نہیں بلکہ خرداؤں کا خون، تنہائی کا احساس اور غم سے بھرتا ہے۔

ہماری جموں کی تخلیقی زندگی کے آخری دور کے دو عظیم ناول ہیں "Golden Bowl" اور "The Wings of Dove"۔ یہ اپنی جگہ دو عظیم نثر نگارانے ہیں لیکن ان میں کہیں کہیں تکلیف اور زندگی سے گراہی کا احساس بھی آتا ہے لیکن ان میں یہ اتنا ہی بڑا ہے کہ ہماری جموں نے دور کے نئے انسان اور اس کی تہذیب کا بہترین ترجمان ہے۔ اس کی نگری دنیا میں نئے پیدا ہونے والے احساس کی مثال کیفیت کا فرما ہے لیکن وہ اپنے نادلوں میں صرف اپنی طبعی کائنات میں گمراہ ہوتا ہے اور سچا ہے کہ وہ اس کی اس سے مانوس نہ ہو سکے۔ وہ جان بوجھ کر اپنے کرداروں کو ایسے غفل میں بند رکھتا ہے جو اپنی طبعی کائنات سے۔ یہ دیکھ کر ہی واضح ہو جاتا ہے کہ ان کی ہماری جموں کے نادلوں کی دنیا اس گراہی کی طرح ہے جس میں حاضرین کا ہاتھ نہیں چلا اور تمام تہذیب خیز کوئی جاتی ہے۔

اگرچہ ہماری جموں کے بارے میں وہی گئی آرا میں موجود تضاد و اختلاف ہمیشہ رہے گا لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اس نے اپنے بھائی نے والے متعدد فنکاروں کو اپنی روشنی کی تعلیم سے آراستہ کیا۔ جوئی کوئی اور جموں جو اس جیسے بلند پایہ فنکاروں کا اس سے بغیر ان کا اس کی فنی عظمت کا ناقابل تردید ثبوت ہے۔

جوزف کونرڈ

(1857-1924ء)

بیسویں صدی کے ادیب نگاروں میں جوزف کونرڈ کو یہ منفرد اعزاز حاصل ہے کہ وہ نہ صرف انگلستان بلکہ پورے یورپ اور امریکہ میں بھی غیر معمولی شہرت رکھتا ہے۔

وہ پچھلے صدی کے والد تھا جس نے فرانسیسی زبان میں تعلیم پائی اور بھارت، ہندوستان، چین کی اولاد ہونے کی وجہ سے کئی مشکلات کا سامنا کیا۔ سترہ سال کی عمر میں وہ فرانس گیا اور مارسیلز میں ایک ایسا معاشرہ چلا بیٹھا جس کی پاداش میں اسے 1878ء میں انگلستان میں پناہ لینا پڑی۔ کئی ممالک میں بحری خدمات انجام دینے کے بعد آخر کار اس نے انگلستان کی شہریت کو اپنے لیے پسند کیا۔

جوزف کونرڈ پر حوالے سے ایک عالمی شہرتی تھا۔ وہ شمالی و جنوبی امریکہ، یورپ میں روس، پچھلے صدی، جرمنی، فرانس، اٹلی، اسپین اور افریقی ممالک کے علاوہ ایشیا میں ہندوستان، برما، فلپائن، ملائیشیا، مشرقی بحیرہ، چین اور آسٹریلیا کی سیاحت کر چکا تھا۔ اس کے دلوں میں جو آفاقی و انسانی خصوصیات ہیں وہ اس کا حصہ ہیں۔ یہ کہنا سہل آسانی نہ ہوگا کہ وہ نہ صرف مہذبہ دنیا بلکہ آئے دن اس کے دل پر گامی فنکار ہے۔

جوزف کی کہانیوں میں عصری مسائل کے بجائے بنیادی انسانی احساسات اور جذبات کی کارفرمائی واضح طور پر عسوی کی جاسکتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ روحانی تھا ہذا سمندر کی دھڑکی و دلکشی نے اسے ابتدائی سے اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ وہ مشرق اور مشرقی طرز معاشرت کا پرستار تھا۔ اس کے پاس نہ صرف کرداروں کا نفسیاتی تجزیہ تھا بلکہ زندگی کا ایک سوز و گمناز سے معمور مرقع بھی پایا جاتا ہے۔

کونرڈ کی ادبی شخصیت کی تشکیل میں روسی، فرانسیسی اور انگلستانی فنکاروں میں سے دستور و سلی، ژرگنیف، دوکنز، جیگ، ہائزاک، مٹو، سٹروپاساں، ڈکنز، مریاٹ اور ہنری جیمز کا کردار بہت نمایاں ہے۔

ایک خلاق، اجاز اور شاعرانہ حجاج و میلان نے اسے نہایت منفرد فنکار بنا دیا۔ وہ

استبداد اور جبر کی لڑو، غیر تصدیق کی ہیں۔ یہ بھی دلیل اپنی جگہ اہم ہیں لیکن اس دور کا شاہکار 'Victory' کوتراردیا جاتا ہے جو جب 'ہیم ہڈل' کے دور میں لکھا گیا۔ ہڈل کا ہیرو ہسٹ (Hester) اپنی محبوت کی وجہ سے ایک غیر معمولی ایسے دور کا ہیرو ہے۔

تیسرے دور یا فری دور میں محض کونڈ نے اپنی باہداشتوں کی بدولت سے اسے اقلیت قرار دیا ہے جن میں سے 'The Power of the Arrow of Gold' بہت مشہور ہیں۔

دسویں صدی کے ہڈل نگاروں پر ایک نگر ڈال جائے تو کونڈ بہت اعلیٰ مقام پر فائز نظر آتا ہے۔ ہنری جیمز، ایڈی، ایڈلر اور جینیا اولف جیسے کہ فاسٹ فنکاروں نے اس کی عظمت، گہری گہرائی اور ڈلف نگاہی کو تسلیم کیا ہے۔ اس دور کے حقیقی نگاروں میں وہ ہیں اپنے شاعرانہ حورج، فلسفیانہ قاصد، تصنیاتی تجربے پر مبنی اسلوب اور امتداد جان کی حدوں کے باعث منفرد ممتاز رہے۔

ڈی۔ ایچ۔ لارنس

(1885-1930ء)

ڈی۔ ایچ۔ لارنس اپنے حاضر فنکاروں میں بہت منفرد ممتاز نظر آتا ہے۔ وہ ایک معمولی گھرانے میں پیدا ہوا۔ 1910ء میں وہ اپنی ماں کی وفات کے بعد ایک جرمن لڑکی فرائیڈ (Frieda) پر فریڈنہ اور اور یہ فریڈی 1914ء میں شادی پر تیار ہوئی۔ جب 'ہیم ہڈل' کے دنوں میں وہ اپنے وطن اور باقی پورے یورپ سے بڑا بڑا کر قب و دوح کی طمانیت کے حصول کے لیے آسٹریلیا چلا گیا۔ یہ وہ پاحت کے کسی طبقے میں اس نے بکھر کر رہنے کیسے میں بھی گزرا۔ اپنی زندگی کے آخری دن اس نے اگلی میں ہر کچھ ہر کسی ملک کے شہر و دیہات میں 1930ء کو وفات پائی۔

لارنس محض ایک سرورق ہڈل نویس ہی نہیں بلکہ شاعر، ناول نگار اور اپنے عہد کا 'ہیم ہڈل' تھا۔ اس نے زندگی کو اپنے شعور کی آنکھ سے دیکھا اور پس منظر کیا کہنا نہ حشر ہوئے بلکہ نہ وہ سکا۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ وہ اپنے زمانے کا وہ ہے جو حاضر کی کد

دلی اور بے حس کی پروردہ کی کرنے پر آمادہ و کفایت رہتا ہے۔ وہ شروع ہی سے انگلستان کی کثیف مادیت اور صنعتی طبقے کی شدید خدمت کرتا چلا آیا تھا۔ صنعتی زندگی کی بناوٹ، مصنوعیت اور ریاکاری کے مقابلے میں دیہات کے مناظر اور خوشگوار موسم میں اس کے لیے بڑی کشش موجود تھی۔ دیہات سے اس کی رغبت اور وابستگی اتنی بڑھ گئی کہ وہ تعلیم کرنے کا کہہ دوں اور صنعتی مراکز کی نسبت دیہات اور دیہات کی زندگی فطرت سے کہیں زیادہ ہم آہنگی کی حامل ہے۔

لارنس زندگی کو سرایت و رتوں کا ایک سلسلہ تصور کرتا ہے جس کی تنصیم کے لیے مرد اور عورت کے درمیان اس صحت مند تعلق کا قائم ہونا ناگزیر ہے جو فطرت کا تقاضہ ہے۔ اس طرح جنسی شعور لارنس کی زندگی کے علاوہ اس کے فنی کا بھی گہرا مرکز قرار پاتا ہے۔ یہ وہ بنیاد ہے جس کے سبب اکثر غوروں نے اسے "جنسی جذبے پر مصلوب فنکار" قرار دیا ہے۔ وہ زندگی کو جدید تہذیب کے تمام غرضوں سے آزاد کر کے فطری بنانے پر ایمان رکھتا ہے لیکن اسے علم ہے کہ مختلف اسباب و لوازمات کی موجودگی میں یہ ہر حال ہے اور نتیجتاً مرد اور عورت کے مصداقہ تعلق کی حقیقت پر ایک بھاری پروردہ پڑا ہے گا۔

1914ء میں منظر عام پر آنے والا ناول "Sons and Lovers" اس کی پہلی کامیاب تخلیق ہے۔ یہ ناول فرانیڈ سے شادی کے فوراً بعد لکھا گیا تھا اس میں نفسیاتی اور جنسی زندگی کی تمام کیفیات اُٹھتی ہیں۔

1915ء میں "The Rainbow" نامی ناول شائع ہوا تو لارنس کے اخراج کے تحت لارنس کو عدالتی کارروائی کا سامنا کرنا پڑا اس ناول میں داخلی زندگی کے اس اختصار کا اظہار کیا گیا تھا جو جنسی جذبے کی خارجی رکاوٹ سے گھبراہٹ میں آتا ہے۔

آسٹریلیا میں قیام کے دوران اس نے "Kangaroo" تخلیق کیا جو 1923ء میں منظر عام پر آیا۔ اس ناول میں بدعت کی ہم سنی فطری زندگی اور جدید تہذیب زندگی کے تضاد کو پیش کیا گیا ہے۔

ڈی۔ ایچ۔ لارنس کا آخری کامیاب ناول "Lady Chatterley's Lover" ہے جو

اگلی سے شائع ہوا۔ اس ناول کی اشاعت پر بہت شور مچا اور اسے نقیض اور محسوب اخلاق قرار دیا گیا۔

یٹلن مرے کے مطابق یہ ناول لارنس کے ٹی ناول کی بدترین مثال ہے کیونکہ اس میں انسان فطری طور پر جنسی لذت حاصل کرنے کے لیے تہذیب و اخلاق اور دیگر تمام روایتی اقدار قربان کرنے کے لیے تیار نظر آتا ہے۔ یہ تنقید سلی اور عوامی نقطہ نظر سے تو درست ہو سکتی ہے لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں کہ مذکورہ ناول اس رائے سے بہت بلند اور "بالا تعلیقی" کوشش ہے۔

ڈی۔ ایچ لارنس جدید ناول نگاری میں ایک مستقل عکب میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ نئے عہد کے انسان کو جن مسائل کا سامنا ہے ان کے حل کے لیے دین و جہاد، جہاد بر تار و شاہ، جراثیم اور بکسلے کے علاوہ لارنس کی تخلیقات کا مطالعہ بھی ناگزیر ہے۔ ہم اس کے نقطہ نظر سے بکسلے کی اختلاف کریں لیکن اس کے تخلیقی خلوص سے انکار کرنا ممکن نہیں ہے۔

نفسیاتی ناول اور چشمہ شعور کی اصطلاح

ہنری جیمز، جوزف کنرا اور ڈی۔ ایچ لارنس کے ناولوں میں اگرچہ نفسیاتی تجزیہ اور داخلی زندگی کی تشریح جیسے جدید ترین روایات موجود تھے لیکن ہمیں یہ بھی فنکار ناول کی روایتی ساخت سے یکسر غافل نہ تھے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ زاموئیل رچرڈسن، جیمز جراثیم اور درجینیا دوف روایت کے خلاف اگرچہ بے حد اصرار کرتے ہیں۔ تاہم ان کا ذکر ناول نگاروں کو ان کی اسی شدید انفرادیت کی وجہ سے "چشمہ شعور" کے فنکار کہا گیا ہے۔

جبکہ عظیم آؤل کے بعد ہر فنکار شعوری طور پر داخلی دنیا کی طرف مائل ہوئے لگا اور خارجی حقیقت پسندی کئی سطحوں میں قدیم است پرستی بھی جانے لگی۔

ولیم جیمز کی 1890ء میں شائع ہونے والی شیعہ آفاق تصنیف "اصول نفسیات" کے مطالعہ سے پیار واضح ہو جاتا ہے کہ اس نے "ذہن کی دھرتی" سے پورے دماغی "چشمہ

شعور " (Stream of Consciousness) کا سراغ لگایا اور اسے خیال کے دھارے یا داخلی زندگی کا نام دیا۔ اس نئی نفسیاتی تحقیق کا اثر ناول نگاروں پر بھی پڑا لہذا نفسیاتی ناول نگاروں نے اپنے قصوں کی بنیاد کرداروں کی داخلی زندگی کی تعبیرات پر رکھی۔

سب سے پہلے سے سنکیر (May Sinclair) نے ڈارو تھی رچے ڈسن کی ناول نگاری پر تبصرہ کرتے ہوئے 1918ء میں "پش شعور" کی اصطلاح وضع کی اور یہ ناول کی تنقید میں ایک اہم اضافہ تھا۔

یہ بات ایک تاریخی پہاڑی کا دورہ کرتی ہے کہ مذکورہ مخصوص ٹھیک کا استعمال ہمیں رچے ڈسن اور اسٹیلڈ وغیرہ کے ناولوں میں بھی ملتا ہے لیکن شعور کا تصور ہم پر غیر معمولی اہتمام کے ساتھ داخلی نظریہ پر مبنی بنایا گیا ہے جس کے بعد کے ناول نگاروں کا ہی کارنامہ ہے۔

ڈارو تھی رچے ڈسن

(پیدائش 1852ء)

"پش شعور" کی ناسخہ ونگار کہلانے کا اعزاز صرف ڈارو تھی رچے ڈسن کو حاصل ہے۔ اس نے اس ٹھیک کا استعمال سب سے پہلے اپنے ناول "Pontec Roofs" میں کیا۔ بعد ازاں اس طرح کے ناولوں کا سلسلہ 1927ء سے 1935ء تک جاری رہا اور ان بارہ ناولوں کو "Pilgrimage" کے نام سے ایک مجموعہ کی صورت میں شائع کیا گیا۔

"Pilgrimage" کے ایک بڑی جگہتی کوشش ہونے میں تو کوئی شک ہی نہیں لیکن بہت کم پڑھنے والے ایسے ہوں گے جو بغیر ٹھکان اور اکٹھا ہٹ محسوس کیے اسے دوبارہ پڑھنے کی زحمت کر سکیں۔

جیمز جوائس

(1882ء تا 1941ء)

انگریزی ناول نگاری کے میدان میں جیمز جوائس کو اپنے مخصوص فن کا مجتہد ہونے کا اعزاز حاصل ہے لیکن ایک ایسا مجتہد جس کا اولیٰ دستہ اس کے ساتھ ہی اپنے انہام کو کافی

جاتا ہے۔

”ڈبلن والے“ (The Dubliners) جمز کی ابتدائی افسانہ نگاری کے نمونوں پر مشتمل مجموعہ ہے جس میں سادہ اور عام فہم زبان استعمال کی گئی ہے۔ 1918ء میں شائع ہونے والی تخلیقی ”نکار کی شبیہ“ (A Portrait of the Artist) مصنف کی ذاتی زندگی کا خاکہ ہے۔ اس ناول کا مرکزی کردار سکول کی پابندیوں سے اکتا کر ذاتی آزادی حاصل کرتا ہے۔ ادبی مہمیں اور نقادوں کا ماننا ہے کہ اس کہانی سے جمز کے آئندہ ادبی رجحانات کی نوعیت کا سراغ ملتا ہے۔

1922ء میں ”یولیسس“ (Ulysses) شائع ہوا جو ایک طرف جمز کا شاہکار ہے اور دوسری طرف دنیائے ادب کا ناقابلِ فراموش کارنامہ۔ یہ ناول نفسیاتی طائفہ و طائفے کا بھائی و جیدہ مجموعہ ہے جس میں ڈبلن کے ایک یہودی سٹریٹ میں بلوم (Bloom) کے صرف چھپس گھنٹے کے معمولات کو موضوع بنایا گیا ہے۔ اس طرح ہم واضح طور پر محسوس کرتے ہیں کہ بیسویں صدی کے دیگر نفسیاتی ناولوں کے مقابلے میں ”یولیسس“ کا کلی میدان بہت محدود ہے لیکن اس خفیم ناول میں واقعات و کیفیات کا بے ہنگم ہجوم کرداروں کی زندگی سے اتنا ہم آہنگ ہے کہ جدید زندگی کی بھرپور جھلک سن کر سامنے آتا ہے۔

اس ناول کی سب سے نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ جمز جو اس فن کے بنیادی نظریے یعنی ”اصول انتخاب“ سے غور کرتا ہے۔ اس انفرادی رویے نے ناول نگاری کی اس کوشش کو کہ ساری انسانی زندگی کو چند گھنٹوں کے پیکر میں سیٹ کر پیش کیا جائے، ماہنامہ، ناکاری اور تجدید کی سے دو چار کر دیا ہے۔

بہر حال ”یولیسس“ جدید مغربی ادب پر نفسیات کے اثرات کی بہترین مثال بھی کہلاتا ہے اور بدترین نظیر بھی قرار پاتا ہے۔ جمز سے قبل بھی جیسے جیسے درج ذیل اور برائے نام جیسے فنکاروں کے پاس نفسیاتی نکات ملتے ہیں وہ تو نفسیات کو عام انفرادی زندگی سے الگ دیکھتے ہیں اور نہ اسے زندگی کے حالات و واقعات پر عادی خیال کرتے ہیں۔

”یولیسس“ کا مطالعہ کرتے ہوئے ہم جدید نفسیات، مصوری کی تاثیرات اور جرمی و

فرانس کے فلسفیانہ رجحان حیاتیت (Vitalism) کے اثرات کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔

جنم جراثیم کی آخری تخلیق Flourens Water ہے جس میں خواب و خیال کی دنیا اور لاشعور کا تجسس کا درما ہے۔ خیالات کے اختصار کے ساتھ ساتھ اس ناول کی زبان اور اسلوب میں شدید انفرادیت پائی جاتی ہے۔ جرزبان اس ناول میں استعمال ہوئی ہے اس کے پڑھنے والوں کی تعداد کم اور اسے سمجھنے والوں کی تعداد بہت ہی کم ہے۔ آنے والے دور میں شاید اس کا مطالعہ انگریزی ناول کی تاریخ کے طالب علموں تک ہی محدود رہے گا۔

ورجینیا وولف

(1882 تا 1928ء)

پہلی اور دوسری عالمی جنگ کے درمیان مرسے میں نمایاں مقام حاصل کرنے والے انگریزی کے ناول نگاروں میں ورجینیا وولف بھی شامل ہے۔ وہ کیمبرج کے معرول نقاد اور تاریخ لیزری اسٹیلن کی بیٹی تھی۔ جس کے اس علمی و ثقافتی اسور پر اکثر اوقات آزادانہ ماحول میں گرامر کمپنیشن ہوا کرتی تھی۔ ان مجلسوں میں مصری زندگی کی مثالیں اور الیمیں پرے ہاکی سے تنقید بھی ہوتی۔ اس ماحول میں پرہان چڑھنے کی وجہ سے بعد میں ورجینیا نے اپنے حواج اور زندگی کے خاندانی اسباب و حالات کے درمیان شدید تضاد بلکہ تصادم کو بڑی شدت سے محسوس کیا۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ان دن فرار کے لیے خودی کے پڑھنے ہوئے احساس کے غول میں قید ہوتی ہوئی رہی۔

اس کی تقریروں میں ابتدا ہی سے شعور اور وقت اشعور کے ساتھ دلچسپی کا عنصر محسوس کیا جاسکتا ہے۔ ورجینیا کی اولین تصانیف کو خوش The Voyage میں ایک نوجوان حیدریت کے مراحل طے کرتی ہوئی جہاں سے گزر جاتی ہے اور یہ صورتحال مصنفہ کے نفسیاتی شغف کی دلیل ہے۔ اس سے ملتی جلتی کیفیت Night and Day میں بھی پائی جاتی ہے۔

1920ء میں ورجینیا نے ایک مقالے میں زندگی کو دفن پر مائے دیتے ہوئے دکھایا

کہ "زندگی کبھی سماجی شخصوں کا نام نہیں بلکہ مختلف اور متنوع تاثرات کا مجموعی خاکہ ہے۔"

1925ء میں منظر عام پر آنے والے اس کے ناول "Mrs. Dalloway" اور 1927ء

میں شائع ہونے والی ناول "To the Lighthouse" میں اس نے زندگی کو اپنے مخصوص طریقے سے پیش کیا ہے۔

"یہ ناول نور" درجینیا کا ناقابل فراموش اور شاہکار ناول سمجھا جاتا ہے۔ اس میں ستر راحرے، اس کے خاندان اور بچوں کے یہ ناول نور تک پہنچنے کی کہانی جس فنی حسن کے ساتھ بیان کی گئی ہے وہ ہر سطح پر قابل داد ہے۔

"لہروں" (The Waves) میں اس نے روحانی چات کو پوری طرح مسخر اور نظر انداز کرتے ہوئے یہ اہتمام کیا ہے کہ ناول کے کردار ایک طرف مکالموں کے واسطے سے اپنی اپنی زندگی کو پردوں سے باہر لاتے جائیں۔ درجینیا کی کوشش تھی کہ اپنے آخری ناول "Between the Acts" میں زندگی کے تاریخی پس منظر کو روایتی رنگ و صنف سے پیش کرے لیکن موت نے اس کی یہ خواہش سے بدل دی۔

اس نے "چشمہ شعور" کی تکنیک سے ڈرامائی اور جملہ جملوں کی طرح استفادہ کرنے کے بجائے اسے اپنے انفرادی انداز سے استعمال کیا لہذا ہمیں اس کے پس منظر پر موزون لگ جاتی ہیں لیکن اس شعوری بہادری کا اس میں نہیں ہوتا جو اس کتبہ فکر کے فنکاروں کے لیے حقیقت کا درجہ رکھتا تھا۔

ڈی۔ ایچ۔ سیواگ (D.H. Savage) نے بڑی بے رحمی کے ساتھ اس حقیقت کو ظاہر کیا ہے کہ درجینیا کے ناولوں میں فراموشی کا میلان اتنا غالب، حاوی اور توانا ہے کہ اس کے ہاں زندگی کا کوئی پر غلو پس یا حیران کن تصور مطلق ہے۔ اس لحاظ سے وہ بیسویں صدی کے کئی ممتاز ناول نگاروں سے پیچھے رہ جاتی ہے۔

جدید ادبی دنیا کے دیگر رجحانات

ناول نگاری کی دنیا میں ہر دور میں جد نئی چیز کی جاتی رہی، اس حوالے سے بیسویں صدی میں جتنے بھی تجربے کیے گئے وہ ادب کی تاریخ میں یادگار ہیں گے۔ نئے ناول نگاروں کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ ان کے موضوعات بہت وسیع اور ہم گیر ہیں۔ اس لیے آج کا ناول ہمیں اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ آج ناول کی دقت اور اسلوب ایجاد بڑھا ہوا اور جدید ہے کہ بیسویں صدی میں اس کا تصور بھی محال تھا۔ ناول نگاری کے فن میں جدید میلانات کے عظیم نمائندوں میں ای۔ ایم فارستر، ایڈس ہیلے، ہرٹ ہیم، جیمز، کیری، گراہم گرین اور جارج آر ویل شامل ہیں۔ ان میں سے ہر فنکار کا انداز اور اسلوب مختلف و منفرد ہے لیکن ماحول کی پراگندگی اور سفر اور کئی مشکل سب کے ہیں یکساں طور پر پائی جاتی ہے۔

ای۔ ایم فارستر

بیسویں صدی کے اہم ناول نگاروں کی فہرست مختصر فہرست بھی ای۔ ایم فارستر کا نام شامل کیے بغیر مکمل نہیں کیا جاسکتا۔ اس نے ابتدائی ناول 1905ء سے 1910ء کے درمیان تحریر کیے۔ بدلتی اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ درجینا دلف اور لارنس کا پیشرو ہے لیکن تکنیکی حوالے سے روایتی ناول نگاروں کے قریب محسوس ہوتا ہے۔ فیڈنگ اور میریڈیج کی طرح خیال اور وقت فکر کی اہمیت کو تسلیم کرنے اور ٹیڈ مائلر دیکھنے کے باوجود وہ "کہانی کو کہانی رکھنے" کو ناول نگاری کی دنیا میں فن کی پہلی شرط قرار دیتا ہے۔

اس کے نادلوں کا مطالعہ کیا جائے تو اس کے سیاسی خیالات و افکار روز روشن کی طرح عیاں ہو کر سامنے آتے ہیں۔ وہ روائی مردانہ روی کو تسلیم کرتا ہے۔ سامراج کی خدمت اور جمہوریت کی حمایت بھی اس کی شخص خصوصیات میں شامل ہے۔ اس نے اپنے نادلوں میں عموماً خیر اور شر کا تضاد بنے ہوئے اثر انداز میں پیش کیا ہے۔ اس حوالے سے اس کا نظریہ مرگ و حیات بھی بہت دلچسپ ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ ”موت انسان کو برباد کرتی ہے لیکن موت کا احساس اسے بچا لیتا ہے۔“ اس طرح کے خیالات اس کی کہانوں میں مزید وسیع و صورت میں سامنے آتے ہیں اور وہ انہیں علامت کے پردہ میں بیان کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اس کے ابتدائی نادلوں کا محرک مختلف تہذیبوں کا تضاد اور انسانی زندگی کا غیر حوازن ہونا ہے۔ ان نادلوں میں سے درج ذیل خاصے مشہور ہوئے:

(i) "Where Angels Fear to Tread"

(ii) "Howard End"

(iii) "A Room with a View"

اس کی کہانوں کے مرکزی کردار اپنے گرد و پیش کے گمراہ کر دینے والے میلانات کے جال سے نکل کر کسی اور فضا میں سانس لینا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف اس کے شریک کردار وہ افراد ہیں جنہیں اپنے ماحول کی آلودگی کا اندازہ ہی نہیں ہے اور نہ ہی ان میں تعلقات و مراسم کے دلچے سے انسانی تہذیب کو جانے کا جذبہ باقی بچا ہے۔ ای۔ ایم فارشر کا شاہکار ناول ”ہندوستان کا سفر“ ہے، جس میں وہ لائق تہذیبوں کے تضاد کو بڑی خوبصورتی اور کامیابی سے نمایاں کرتا ہے۔

آلڈس ہکسلے

(پیدائش: 1894ء)

انگریزی میلان اور عصری حراج کے تجزیہ و مطالعہ کو بنیاد بنایا جائے تو ہکسلے کی معنوں میں لارنس اور جوائس جیسے فنکاروں سے بھی بہت بلند رتبہ رکھائی دیتا ہے کیونکہ انہیں

صدی میں سائنس کو ادب میں سونے کی خدمت اچھی۔ نئی دہائی کے ساتھ ساتھ کھیلے نے بھی انہماک دیا ہے۔

اس کا دلدادہ اوروں کے دوستوں میں سے تھا اور اس کی طرف سے اس کا تعلق یسوعی آرٹس جیسے فنکار سے چلتا ہے۔ ان سوزنا اثرات کے علاوہ بلین اور آکسفورڈ کی تعلیم نے بھی اس کی صلاحیتوں کو خوب چمکایا۔ وہ اپنے باتوں میں اس نفسی استعداد اور فائنکٹنی میراث کا پورا فائدہ اٹھاتا ہوا نظر آتا ہے لیکن اکثر یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کا دل لہذا ان اس کے لئے کی دنیا میں بے جا مداخلت کر رہا ہے۔

کھیلے کی ابتدائی کوششوں میں "Crimson Yellow" اور "Anic Hay" کو کافی شہرت ملی۔ البتہ اس کا شہرہ آفاق ناول "Pond Counter Part" ہے جس میں اس نے زوال آباد سماج کی ایسی عکاسی کی ہے جو گراں فروز ہونے کے ساتھ ساتھ پرستار بھی ہے۔

اس کے علاوہ 1932ء میں شائع ہونے والی اپنی تخلیق "A Brave New World" میں اس نے وہ سیاح مستقبل بھی دکھایا ہے جب دھوکا ہوں سے تربیت حاصل کرنے والے نوجوان بچہ کی طور پر بالکوں کے احکامات بجالائیں گے اور جب زندگی میں دلوں اور سوچی قوت منظور ہوگی۔ "Eyesless in Gaze" میں بھی آنے والے دور کو ایک ڈراما نے خواب کی صورت میں پیش کیا گیا ہے جو زندگی کے دامن کی تمام برکات کو نگل جاتا چاہتا ہے۔

باتوں کے علاوہ کھیلے کی ادبی زندگی میں "Ends and Means" کو بھی بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اس میں مصنف نے انسان نگاری کے تمام لوازمات سے بے نیاز ہو کر اپنے خیالات و افکار کو نمایاں کیا ہے۔ اپنے مہم کے تمام اہلی ذہن کی طرح اسے بھی تہذیبی و تمدنی اقدار کی اس پیچیدگی غیری اور بحرانی کیفیت کا خوب احساس تھا جو پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے درمیانی برسوں میں انگریزی تھی۔ اس لیے وہ مذکورہ کتاب میں مسائل کو ابھار کر سننے سے زیادہ انہیں حل کرنے میں کوشاں نظر آتا ہے۔

آلڈس ہکسلے کے نزدیک معاشرہ کی اصلاح افراد کی اصلاح سے ہی ممکن بنائی جاسکتی ہے اور وہ ایک مجموعی قوت میں اصل کرپا سے سماج کی نجات کے لیے جدوجہد کر

کہتے ہیں۔

سرسٹ مایم

(پیدائش: 1874ء)

مایم جدید انگریزی ادب میں ایک افسانہ نگار، ڈرامہ نویس اور ناول نگار کے طور پر کامیاب رہا ہے۔ اگرچہ اس کا دائرہ خیال زیادہ وسیع نہیں ہے مگر اس کے ہاں خیالات و افکار کی عکاسی ملتی ہے لیکن اس کے باوجود اس کی تخلیقات میں ایک خاص قسم کی تازگی کا احساس ہوتا ہے۔

"Lies of Lambeth" سرسٹ مایم کی ابتدائی کوشش ہے جسے حقیقت نگاری کا

کھل سونہ کہا جاسکتا ہے۔

"Of Human Bondage" اس کا مہیا افسانوی شاہکار ہے جس میں وہ خود کشائے

میں کر اپنے بچپن و جوانی کی داستان سناتا ہے۔ یہاں مایم نے جدید زندگی کی محرومیوں اور مایوسیوں کا ذکر اتنی شدت سے کیا ہے کہ ہمیں تن و جاں کے رشتے کی بے وقعتی کا یقین ہونے لگتا ہے لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک مخصوص ذہنیت کا مخصوص نظریہ ہے لہذا ناول میں نگاری دلچسپی برقرار رہتی ہے۔ اگرچہ مایم کا تیسرا کامیاب ناول "Cakes and Ale" ہے لیکن اپنی تحریری زندگی کے آخری دور میں اس نے "The Razor's Edge" اور "Coleridge" لکھ کر اپنی ادبی قدر و منزلت اور وقعت میں حرید اضافہ کیا۔ ان تصانیف کو جدید سیاق و سباق میں ان کے قصو کا نہ خیالات کی وجہ سے عقیدیت کا رد چل چکا ہے۔

انشائیہ نویسی اور متفرق نثری کاوشوں پر ایک نظر

بیسویں صدی میں جس طرح دیگر اصنافِ سخن میں نئے رجحانات کا پتہ چلتا ہے، اسی طرح انگریزی نثر بھی نئی سمتوں کی طرف جڑتی نظر آتی ہے۔ مذکورہ صدی کی ابتدا سے اب تک تنقید نثری تجربات دیکھنے میں آئے ہیں۔ آج ہمیں تنقید، تاریخی، سوانح نگاری اور خود

نوشہ کے علاوہ انسانیہ نوعیت کی بھی ایسے نمونے مل جاتے ہیں جو انگریزی نثر میں قابلِ قدر اضافوں کا دھجہ رکھتے ہیں۔ اب جمہوریت کے فروغ اور جدید عہد کی نئی نسل کے تقاضوں نے عوامی ادب اور خصوصاً نثری میدان میں مساوی کی طرف ایک ہر گیری رجحان پیدا کر دیا ہے جو کسی دور میں اس حد تک بھی ممکن نہ ہوا تھا۔

انسانیہ نوعیت کی

اس پہلی پرکھ کرنے کی کوئی وجہ موجود نہیں ہے کہ جدید نثر کی سب سے مقبول منفی انسانیہ نوعیت کی یا مضمون نگاری ہے جسے ہم "لوپ لائف" بھی کہہ سکتے ہیں۔ ایک انشا پرداز کا مقصد طبعی، ادبی، سیاسی یا سماجی اصلاح نہیں بلکہ محض انسانی نوعیت کا ہوتا ہے۔ وہ مضمون لکھتے ہوئے اپنے اندر جو کشادگی اور فراخی دلی محسوس کرتا ہے اسے اپنے پڑھنے والوں تک منتقل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مقالہ نگار جس مجیدگی، متانت اور طبعیت کے بغیر بھی کوئی انسانیہ نوعیت کی کامیابی کی منزل تک پہنچ سکتا ہے۔

نئی انگریزی نثر کے انشا پردازوں میں میکس جیرلام، لوکس، چرٹن، ہٹری بیگ، بریٹلے، مارڈن اور دھرمٹ لڈ کے نام خصوصاً بہت نمایاں ہیں۔

میکس جیرلام

میکس جیرلام نے انیسویں صدی کے آخری عشرے سے ہی نثر نگاری کے میدان میں قدم رکھ دیا تھا اور 1896ء میں اس کے مضامین کا پہلا مجموعہ بھی شائع ہو چکا تھا لیکن اس کے مختلف حواشی کارنامے بیسویں صدی میں ہی منظرِ عام پر آئے۔

1911ء میں اس نے "زیلڈا ہسن" لکھ کر خوب شہرت حاصل کی۔ اس کا سب سے دلچسپ کارنامہ "Christmas Garland" ہے اس شہرہ آفاق اور یادگار شاہکار میں اس نے ہر ذی کے فن کو اس کی سحرانگہ پہچان دیا ہے۔ اس کی تحریر پرانی دنیا میں یہ فن محض نکالی محسوس نہیں ہوتا بلکہ "متوازن پہلا میزنی" کے ذریعے تنقید کا بہترین ذریعہ بن کر سامنے

آتا ہے۔ وہ بہت سے عظیم فنکاروں، ادیبوں اور شاعروں پر رائے زنی کرنے کے علاوہ انھیں نئے زاویوں سے سامنے لاتا ہے۔

1920ء میں جبریلیم کے مضامین کا دوسرا مجموعہ منظر عام پر آیا جس میں شوئی و طرالت اور پختہ اسلوب کے علاوہ کھینے والے کے نازک احساسات بھی کمال خوش سیلیگی سے کندھے ہوئے ہیں۔ وہ بیسویں صدی کے انکسپرائزوں میں اپنی جہت پھنکی کے باعث زیادہ ممتاز ہے کیونکہ اس نے بیسویں صدی کا حراج رکھنے والے معاصرین کے برعکس انکسپرائز کوئی شخص مطاقی ہیں۔

ای۔ وی لوکس

لوکس چارلس لمب کا حقیقی چائین کھلانے کا حق رکھتا ہے۔ اس کے ہاں اہم دوی اور رواداری کے جذبے کی کارفرمائی کے علاوہ اسلوب کی دلکشی بھی پڑھنے والے کا دل سوا لیتی ہے اور یہی اس کی مقبولیت کا اصل راز ہے۔

زور لوکس ہونے کی وجہ سے اسے اپنے مضامین کا انتخاب کرتے ہوئے مندرجہ ذیل تین مجموعے مرتب کرنا پڑے:

(i) The open Reed

(ii) Vanity Love

(iii) Harvest Home

اس نے چارلس لمب کے بارے میں کہا تھا کہ وہ اپنی انفرادیت اور ظلم کے باعث زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ یہی بات اس کے بارے میں بھی درست ہے۔ اس کے مضامین کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ان سے ہماری دلچسپی کے مختلف گوشے سامنے آتے ہیں اور ہم ہر مرحلہ پر اٹھاتے ہیں ہمیں ایک نئی دنیا دکھائی دیتی ہے۔

چترن

ہدیہ انگریزی نثر کی تاریخ میں چترن کو خصوصی مقام و مرتبہ حاصل ہے۔ وہ تہ صحت

پرستی اور رجعت پسندی کا طعیرہ ہے۔ ایک ایسا نیکو نگار کی حیثیت سے قدیم اقوام اور روایات کی پاسداری اس کا حرج ہے لہذا وہ تجدید و اصلاح سے گمراہ ہونے کے بجائے روایت شکنی سے احتراز اور اسلاف کے ذکر کا احترام کرنے کی ترقیب دیتا ہے۔ اس نے جس موضوع پر بھی لکھا ہے، مغرب و اندلس سے لکھا ایک نمونہ ملاحظہ کیجیے۔

"میرا خیال ہے کہ ایک قوم کا شخص دوسری قوم کا دل سے جتنا پرستار ہو گا، اس کی عقیدے آئی سی پیلو جی کرے گا۔ کیونکہ اسے بیش بہا احساس رہے گا کہ اس کی پسندیدہ قوم کے اس کچھ ناچل تھیل خصوصیات بھی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ غور کریں کہ ایک انگریز جسے فرانس سے دلچسپی ہوگی، فرانسیسی ہونے کے لیے تنگ و دو کرے گا، جسے فرانس کا پرستار انگریز ایک کڑا انگریز ہی رہنا چاہیے گا۔ اس کا اندازہ فرانسیسیوں کے ساتھ ہمارے تعلقات کا مطالعہ و تجربہ کرنے سے آسانی ہو جاتا ہے۔ فرانس والوں کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ان کی عورتیں بالائی سا پرہیزی ہیں اور اچانیاں بھی رہتی ہیں لہذا انہاں کا سکھ ہے کہ ان کی عورتیں ان کی اچانیاں کا اثر ہیں۔"

ہملری بلک

بلک کے مطابق کاجو ہر ایک خاص طرح کی چیز کی صورت میں ہے جو بڑھنے والے کو شروع سے آخر تک اپنے صلہ میں لے رکھتی ہے۔ وہ ارضی حسن کا سامنے والا ہے لہذا اس کی رنگینوں سے اپنے فنی سوا کا انتخاب کرتا ہے حالانکہ اس کے معصوم پر بڑے کا انداز اعلیٰ آگ ہے اور اس نے زندگی کے مشاہدات کو حوالہ انداز میں پیش کر کے کہیں کہیں پارس نیس کی یاد دلا رہا ہے۔

گارڈنر

موت کے شے سے نکلنے والوں میں گارڈنر کا نام بہت نمایاں ہے تو اس کی

ہو۔ صحافتی خدمات نہیں بلکہ اس کا ادھر بے تحریری انداز ہے جو اس کے مضامین کی روح ہے۔ اس کے ابتدائی مضامین میں ”جدید دنیا“ کی ترقی کا ایک درود سنا ہے جانر ماوراس جائزے سے ابھرنے والا کاہلی قدر و امانیت نواز اس میں پایا جاتا ہے۔ جبکہ عظیم اڈل کی چارہ کاریوں کا اثر اس کی شخصیت اور تحریر پر ایک وقت نظر آتا ہے۔ اس نے ادبی مضامین بھی لکھے اور ان کے ذریعے مختلف موضوعات پر طبع آزمائی کی۔ اس کے مضامین مجموعی طور پر اس کی شخصیت کا عکس ہیں۔ اس کے مضامین و موضوعات میں بڑا تنوع پایا جاتا ہے اور ان میں جا بجا حیات و کائنات کے بارے میں بڑے بلیغ اشارے ملتے ہیں جنہیں ادھر انداز میں سامنے لایا گیا ہے۔

راہِ رست لہذا

راہِ رست لہذا اپنی نگار نگاہ ادبی دلچسپیوں کی وجہ سے اپنے معاصرین میں بڑی شہرت کا حامل انشائیہ نگار ہے۔ اسے مختلف منوعات پر نثر پارے لکھنے میں بڑی مہارت حاصل ہے۔ ایک طرف اس کے مضامین میں خوبصورت اندازِ جان قاری کو متاثر کرتا ہے اور دوسری طرف ناقدانہ بصیرت اپنی موجودگی کی کوہی دیتی ہے۔

راہِ رست کے مضامین میں سادگی، گہرائی، حسانت اور مزاح جیسی خصوصیات بڑے خوبصورت اور متوازن انداز میں پائی جاتی ہے۔ یہ کہنا غلط نہ ہو گا کہ راہِ رست نے جدید انشائیہ نویسی کو ایک لطیف فن بنا دیا کیونکہ وہ معمولی واقعات و تاثرات کو شاعرانہ رنگ میں بیان کرنے کی صلاحیت سے بالابل تھا۔ پر مٹلے نے اس کے لیے بجا طور پر کہا تھا کہ ”ہم اس کی محبت سے سرور ہو کر افسوس کرتے ہیں۔“

سوانح نگاری اور خودنوشت

بیسویں صدی کے دوران مختلف ادبی اصناف میں بڑی اہم تبدیلیاں رونما ہوئیں اور سوانح نگاری کی روایت بھی ان کی زد میں آئے بغیر نہ رہ سکی۔ وکٹوریائی زمانے کے لکھنے

والے اپنی پسندیدہ شخصیات کی حقائق کے سواٹے میں حقیقت کی تمام حدیں پار کر کے پرستش تک جا پہنچتے تھے۔ اس عمل میں شخصیات کی خامیوں اور کمزوریوں سے چشم پوشی کرنا مصنفین کے نزدیک عیب نہیں بلکہ ہنریاں کا لازمی حصہ تھا۔ بہر حال نئی صدی کے انگریزی میلان سے ساتھ سوانح نگاری بھی متاثر ہوئی۔ اب صدیوں سے مثالی تصور ہونے والی شخصیات پر واضح طور پر طعنے ملنے لگے۔ ان حیلوں کے بعد جب یہ میلان تو اڑن اختیار کر گیا تو ان سوانح نگاری میں ایک صحت مند روایت چلنے لگی جو پرانی روایات سے کسکھٹتی تھی۔

لٹن اسٹریچی

لٹن کی سوانح نگاری میں جدید رجحانات پوری طرح کارفرما ہیں۔ اس کی پہلی کتاب کا نام تھا: "عبد و کنور یہ کے اکابر" (Eminent Victorians) اور اس میں بہت سی ممتاز شخصیات کی لگی پٹی رکھے بغیر روایتی ہوئی تھی۔ یہ پہلی کتاب تھی جس میں حقیقت اپنے پرانی اور شہرت و مقبولیت کے پردوں میں لپیٹی ہوئی عظیم ہستیوں کی اچھائیاں اور برائیاں دونوں اجاگر کی گئی تھیں۔

لٹن نے سوانح نگاری کو جدید روایات سے آگاہ کیا اور پرانی فکر کو ماضی کا قصہ بنا دیا۔ اس نے سوانح نگاری کے لیے پھر برٹش میگزین سے لے کر والی اطلاعات و معلومات کے اہل کار کو کافی نہ سمجھا بلکہ افراد کی زندگی کے اہم واقعات اور قیصری تبدیلیوں کی روشنی میں ان کی لفظی تصویریں بنائیں۔

مستشرق سوانحی و نیم سوانحی مواد

قلب گدھا کو اسٹریچی کے کتب خانے کا تربیت یافتہ مصنف سمجھا جاتا ہے۔ اس کی تصانیف "The Duke of Palmation" میں دو نئے میلانات واضح طور پر کارفرما ہیں جن کا فقدان کاروائی اور میکالے کے ہیں لہذا اس سے۔

سوانح نگاری کے ساتھ ساتھ انگریزی ادب میں خودنوشت یا آپ بیتی کی روایت بھی

نہایت اہمیت کی حامل رہی ہے۔ ایٹم بزم گاس نے Father and Son میں اپنے تلخ مزاج اور تند خوباب کھڑے کرنا اپنی فلسفی و تہذیبی زندگی کی تفصیلات پیش کی ہیں۔

نفسیات کے معروف عالم فرانز (1856ء۔ 1939ء) کی تحقیقات اور شعور و تحت الشعور جیسی اصطلاحات سے وابستہ افکار و نظریات کا بھی خود نوشتوں کی روایت پر گہرا اثر دیکھنے میں آیا۔ یہاں تک کہ خارجی زندگی کے علاوہ داخلی اور امکانی زندگی پر قیاس آرائی کرنا بھی آپ جی کی تحریر ہی شکل کا ایک ناگزیر حصہ بن گیا۔ آسکر وائلڈ کی مشہور تصنیف "The Private Papers of Henry Ryecroft" چارج گزنگ کی اورنی۔ ای لارنس کی "Seven Pillars of Wisdom" اس سلسلے میں بطور مثال پیش کی جا سکتی ہیں۔

1932ء میں شائع ہونے والا ڈی۔ ایچ لارنس کے خطوط کا مجموعہ اس کی زندگی اور خیالات و افکار کا بہترین ترجمان ہے۔ اسی طرح مشہور اداکار ایلن ٹیری اور برنارڈ شا کی خط و کتابت بھی اپنی نوعیت کی دلچسپ تصنیف ہے جو 1931ء میں شائع ہو کر مطلق عام پر آئی۔ خود نوشتوں کے سلسلے میں ایچ۔ جی ویلز کی سرگزشت "Experiments in Autobiography" بھی مشہور ہوئی جو 1934ء میں شائع ہوئی تھی۔ زلا پازو کہنگ کی آپ جی "Something of Myself" اور 1940ء میں شائع ہونے والی بیولاک کی تصنیف "My Life" بھی اس روایت میں بڑے قابل قدر اضافے ہیں۔

تاریخ نگاری

فن اسٹریجی نے جو اثرات مرتب کیے ان سے سوانحی ادب کے علاوہ تاریخ نگاری بھی متاثر ہوئی اور اکثر سوانح نگاروں اور مؤرخین نے اس فن کو کلاسیکی ادب کا حصہ قرار دیا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور کی اکثر تصانیف میں قریبی پہلوؤں کو زیادہ توجہ سے نمایاں کیا گیا ہے جبکہ تاریخ کی علمی و سائنسی اہمیت پر متاثرانہ کم توجہ دی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھلری بلک کی وہ تاریخی تصانیف بہت زیادہ مشہور ہوئیں جن میں سوانح کی صداقت اور بے لاک

ماسٹرز کے ائمہ کے علاوہ دلچسپ اور تفریحی خصوصیات بھی موجود ہیں۔ اس کے بہترین کارناموں میں "Walsay" اور "Cromwell" سرفہرست ہیں۔ اگرچہ اس نے "History of England" کو بڑی مرقہ درجی سے قلم بند کیا لیکن اس میں ذاتی تاثرات کی دخل اندازی ناموزوں حد تک چمکی ہے۔

آٹھواں حصہ

بیسویں صدی کا انگریزی ادب (جگ عظیم دوم تا حال)

تمہید

جگ چھوٹی ہو یا بڑی، پیش اپنے دامن میں جاسی اور بربادی لے آتی ہے لیکن بعض جنگیں انسانی تاریخ میں انسانیت سوزی کی بدترین مثالیں بن جاتی ہیں۔ گذشتہ صدی میں ایسی دو مثالیں دیکھنے میں آئیں، جنگ عظیم اول اور دوم۔

پہلی عالمی جنگ کے مقابلے میں دوسری جنگ بدرجہا زیادہ خطرناک اور ہولناک رہی۔ جنگ کے دوران اور بعد میں جو اہم واقعات، حوادث اور سانحہ و اثرات دیکھنے میں آئے ان کی فہرست بڑی طویل ہے۔ یہاں ہم صرف چند جنگیں براکتفا کریں گے۔

جگ عظیم دوم انسانی تاریخ کی بدترین جنگ تھی جو سمندر، فضا اور فضا میں لڑی گئی۔

جرمنی نے اسے "تہذیب کی جا کی جنگ" قرار دیا تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ جب اتحادی ممالک کے ممالک پر لاکھڑا کرنے کے خواہش مند تھے تو اس کے بھی جوابی میں کو پڑا۔ 1941ء میں جرمنی روس پر چھڑا لیکن ابتدائی پیش قدمی کے بعد یہ ہم اسے بہت بھیگی پڑی۔ جنگ کا اختتام اتحادیوں کی فتح پر ہوا اور جرمنی سمیت تمام محوری قوتوں کا خاتمہ ہو گیا۔ اس کے بعد کئی واقعات، ناگزیر

انڈیا میں آؤں گے پھر میرے

☆ ہندوستان کی آزادی کا ایکٹ۔

☆ پانچ روپے، پندرہ اعظم، ہم جیسے خطرناک تھیادوں کی دوز۔

☆ ہیرا شیملا اور گاسا کے قاع میں اٹنی تھیادوں کی تباہ کاری کا بڑھاپا انسانیت

نوازا احساس۔

☆ 1945ء میں انگلستان میں لیبر پارٹی کا برسرِ اقتدار آنا، اس کی سماجی اصلاحات اور

دیگر اقدامات۔

☆ 1952ء میں کونین اثر چودھم کی تختہ نشینی اور بیسویں صدی کی پانچویں اور چھٹی دہائی

میں کئی ایشیائی و افریقی ممالک کی آزادی کے بعد برطانیہ کی یورپی اقتصادی برادری

میں شمولیت۔

☆ 1958ء کی اٹنی تھیادوں پر پابندی کی تحریک، جنس آزادی کے لیے قانون سازی

اور روس کی طرف سے منگولی میں کمرائی تحریکوں کو سختی سے دبانے۔

☆ بالغ افراد میں ہم جنس پرستانہ تعلقات کو قانونی تحفظ دیا جاتا ہے، یونین و سٹیوں کا قیام

اور معاشرے میں سب سے زیادہ آزادی کا فروغ۔

☆ انگریزی ادب و شکر کے نوا آزادی ممالک خصوصاً ہندوستان اور پاکستان سے لوگوں

کی بڑی تعداد کی انگلستان آمد اور مستقل قیام، حکومت کی طرف سے اس عمل کا خیر

مقدمہ اور قدیم است پندوں کا شدید مذمتی، جراثیم اور سنگ آلودگی۔

☆ مذکورہ بالا واقعات برآمد راست یا بالواسطہ جنگ عظیم دوم کے اثرات و انعکاس سے

مربوط ہیں جن کی روشنی میں یہ حقیقت اچھی طرح مہیا ہو جاتی ہے کہ بیسویں صدی کے

ورمہائی فطرے انگریزی ادب کے لیے نہایت طوفانی دور کا دلچسپہ رکھتے ہیں۔ اس زمانے

میں انگلستان کی سیاسی، سماجی، معاشرتی اور عوامی زندگی میں ایسی تبدیلیاں واقع ہوئیں جن

کے اثرات کا ادب پر مرتب ہونا ناگزیر تھا۔

تیسواں باب

ڈرامہ نگاری اور نمائندہ ڈرامہ نگار

ادب کی دیگر اصناف خصوصاً ناول کی طرح ڈرامہ کے فن سے بھی جنگ عظیم دوم کے نتیجہ میں سانحہ کی بدلتی ہوئی روایات کی جزوی عکاسی ہوتی ہے۔ یوں تو پہلی عالمی جنگ کے بعد ہی فنکار اور سانحہ کے درمیان ایک گہری عکاسی پیدا ہو گئی تھی لیکن دوسری جنگ کے بعد تو ایسا لگنے لگا کہ ڈرامہ نگاروں کی تحقیقی صلاحیت بالکل ختم ہو کر رہ گئی ہے۔

بیسویں صدی کی دوسری اور تیسری دہائی کے درمیان چارچ برنارڈشا، گائٹر اور دی۔ جیری اور ماہم جیسے فنکار حمیز کی دنیا پر چھائے رہے اور ان کے بعد صرف چودھویں اہم نام سامنے آتے ہیں جن میں پریٹلے، بلوکیسی اور برڈی کا نام ذکر کریں۔

پریٹلے (Priestley)

پریٹلے کا سنی شعور اس کے ڈراموں سے جھلکتا ہے اور اس کے حمیز کی آواز میں مکالموں میں ذہنی ہوتی محسوس ہوتی ہیں۔

وہ ایک ایسا فنکار ہے جو صرف تقریر یا نہیں بلکہ ڈرامہ کی ساری اہمیت کو نظر کا خاطر رکھتے ہوئے حمیز سے منسلک ہوا۔ اسی لیے اس کے ڈرامے ایک شدید بحرانی دور کی نمائندگی کرتے ہیں۔

پریٹلے کا سب سے مشہور ڈرامہ "انسپیکٹر کا آؤ" (An Inspector Calls) ہے جو لوہیت کے اعتبار سے اخلاقی بلکہ جدید اخلاقی ڈرامہ کہلا سکتا ہے۔ پریٹلے کی شخصیت ایک مکمل فنکار کا پتہ دیتی ہے جو اپنے معاصرین کی عقل کو بھی فراخ دلی سے تسلیم کرتا ہے۔

سین لو کیسی (Sean O'casey)

آئر لینڈ سے تعلق رکھنے والے ڈرامہ نگار لو کیسی کو شروعاتی سے ڈرامہ نگاری بہت بہانی تھی۔ وہ ٹیپوگریفی کی طرح مقامی بولیوں کی اہمیت سے بخوبی آگاہ تھا۔ اس حوالے سے اس کا موقف بہت واضح ہے اور وہ یہ کہ مقامی بولیوں کی بولی پوری طرح سمجھ کر ہی ڈرامہ نگار کو اسے اپنے عقل کے اظہار کا ذریعہ بنانا چاہیے۔ لو کیسی کے مشہور ترین ڈراموں میں "The Silver Tassle" کے علاوہ "Within the Gates" اور "Red Rose for Me" شامل ہیں۔

جیمز برڈی (James Birdie)

برڈی اپنے تجربات و مشاہدات کو حراج کے پردے میں ڈرامائی صورت دینے میں سب سے کامیاب رہا۔ یوں لگا سکو کہ اس کا بیانیہ اپنے ڈراموں کے ذریعے بہت شہرت پائی۔ اس کے پاس اساطیری اور سماجی موضوعات کی طرف خصوصی رجحان کے سراغ ملتے ہیں۔ جنگ عظیم دوم کے دوران اس کا سب سے مشہور ڈرامہ "Mr. Bonny" شائع ہو کر منظر عام پر آیا اور عوامی حلقوں میں یکساں طور پر سراہا گیا۔

جان آرڈن (John Arden)

1950ء میں جاری برطانوی شاہ کے وفات پا جانے سے انگریزی قلمز میں ایک ایسا ظاہر پیدا ہو گیا جسے معاصرین میں سے کوئی بھی نہ کر سکا اور نہ ہی اتنا عظیم ظاہر چار برس میں نہ ہو سکا تھا۔ اس دور میں کچھ ڈرامہ نگار ایسے ڈرامے لکھ رہے تھے جو محض کتب خانوں کی رفیق بن جانے کے لیے استعمال ہو سکتے تھے لیکن جان آرڈن نے ان ایام میں بھی اپنے بھی ڈرامے نڈوال آباد قلمز کے لیے لکھے۔

"Serpent Musgrave's Dance" آرڈن کا اہم کارنامہ ہے۔ 1959ء میں

مظہر عام پڑا نے والے اس مشہور ڈرامے میں اس نے رزمیہ انداز میں جنگ کے اثرات کو نمایاں کرنے کی کاسیاب اور کمالی سائنس کو کشش کی ہے۔

"The Workhouse Donkey" نامی ڈرامہ 1983ء میں مظہر عام پڑا یا جس میں جان آروان نے مقامی حکومت کی بدخواہوں، افسر شاہی، کلرکات ذہیت اور کلرکوں کے سیاہ کارناموں کو طشت از باہم کیا ہے۔ اس کی ڈرامہ نگاری کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس نے ڈرامہ کی ہر صنف میں طبع آزمائی کی ہے اور اپنے اہم ڈراموں میں مصری تجربات سے استفادہ کیا ہے۔

برنڈن بیہان (Brendan Behan)

برنڈن بیہان بھی اس دور کا مشہور ڈرامہ نگار ہے جس کے ڈراموں میں ایک ہی آواز کی بازگشت سننے کو ملتی ہے اور آروان کی سی رنگارنگی ملتی ہے۔ 1958ء میں اس کا ڈرامہ "Quare Fellow" مظہر عام پڑا جس میں ڈیٹن جیل کے ایک مہرم کی چٹائی سے ایک دن قیل کی زندگی کی جھلک دکھائی گئی ہے۔ 1958ء میں اس نے "The Hostage" میں تلک کے اچھے اور محبت کی جتنی کوئی انداز میں نمایاں کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ برنڈن بیہان کا خیال ہے کہ الفاظ کی ساحری سے روایتی ڈرامہ میں بھی جان ڈالنا ممکن ہے لہذا ایک باہر زبان ہی اچھا ڈرامہ نگار بن سکتا ہے۔

جان آسبورن (John Osborne)

ڈرامہ نگار اور قلمی حیز کے خالق سے پانچویں اور پچیسویں صدی نے کافی بدلا ہوا مظہر سامنے کیا اور جب بدلے ہوئے حالات کے مطابق مصنف کی حیثیت کا نئی رو گئی تو ہدایت کار حضرات ڈرامہ کے عینک پہلوؤں پر زیادہ توجہ صرف کرنے لگے۔ اسی زمانے میں "انگش قلمی کہانی" قائم ہوئی جس کے ذریعے نئے ڈراموں کو پیش کرنے میں بہت کاسیابی حاصل ہوئی۔ جان آسبورن کا ایک مشہور ڈرامہ "Look Back in Anger" اسی کہانی کی طرف

سے منجھ پر پیش کیا گیا۔

مذکورہ بالا ڈرامے کے مرکزی کردار ”جی پارٹر“ کو مریض تو جوان نسل کے نمائندے کی حیثیت حاصل رہی ہے کیونکہ شہروں کے ناآسودہ لڑکوں نے اس ڈرامے کو اپنی ہی روم کہانی تصور کر کے ”جی پارٹر“ کو اپنا ہمزاد فرض کر لیا۔

1957ء کے ایک ڈرامے ”The Entertainer“ میں وہ بیسویں صدی کے ابتدائی دور اور سہائی عشروں کی زندگی، معاشرتی رجحانات اور تشدد پذیر معاشرت کی فطرت کی تصویریں پیش کرتا ہے۔ آسمانوں کے ڈراموں میں ملتی ناہمواری، عدم مساوات اور نا انصافی کے خلاف احتجاجی لب و لہجہ کافی بلند ہے تاہم وہ ان مسائل کا کوئی حل تلاش یا پیش کرنے سے قاصر رہتا ہے۔

سیموئل بیکٹ (Samuel Beckett)

1906ء میں ایلن میں پیدا ہونے والا بیکٹ لمبے عرصے تک خود کو ڈرامہ نگار سے زیادہ ناول نگار خیال کرتا رہا۔ مالا نکا تاج وودھ پیدا مگر جی ڈرامے کا ایک مستہزایا نام ہے۔ اپنے ابتدائی ناولوں میں اس نے عصری زندگی کے خطرناک اور افراد کے ذہنی انتشار کو بے نقاب کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ تعلیم کے حصول کے بعد فرانس گیا اور ججز جوائس کا رفیق کار رہا۔ جب اس نے ڈرامہ نگاری کے میدان میں قدم رکھا تو اپنے رنگارنگ تجربات کو ایک وحدت مطا کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ اس حوالے سے اس کا تخلیق کردہ ایک ڈرامہ ”Waiting for Godot“ ٹائٹلار کہلانے کا بجا طور پر مستحق ہے۔ اس ڈرامے میں دو آدمی مکالمے میں نہ کہانی، بس ایک سوالیہ سا ہے جس کا کوئی جواب نہیں۔ دراصل بیکٹ کا ڈرامہ ”بے معنی ڈرامہ“ (Theater of the Absurd) کے زمرے میں آتا ہے۔ واضح رہے کہ مصنف کا قول ہے: ”انسانی زندگی میں کبھی کوئی خاص بات نہیں ہوتی ہے۔“

بیکٹ کا دوسرا اہم ڈرامہ 1962ء میں منظر عام پر آیا جسے ہم ”Happy Days“ کے نام سے جانتے ہیں۔ اس میں بیکٹ نے یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ انسان میں لطیف بے پناہ

ڈاکٹر سینے اور غم و مصدمات برداشت کرنے کا ایسا ظرف موجود ہے کہ وہ ہر حال میں خود کو بدترین حالات کے مطابق ڈھال لیتا ہے۔

ہیرالڈ پینٹر (Harold Pinter)

ہیرالڈ نے انگریزی ڈرامے کی تاریخ میں اپنی منفرد مثال نگاری کی وجہ سے شہرت حاصل کی۔ اس نے کوچہ بازار، دفتروں اور تفریح گاہوں میں بولی جانے والی زبان اور اس کے لب و لہجہ کو مکالماتی شکل دے کر اپنے ڈراموں کا حصہ بنایا اور اس بنیاد پر خوب نئے برائی حاصل کی۔

اس کے پہلے کامیاب اور اہم قرار دیے جانے والے ڈرامے کا نام "ساگر وک پارٹی" (The Birthday Party) ہے۔ 1958ء میں منظر عام پر آنے والے اس ڈرامے میں وہ جدید زندگی کی سیاست اور دہشت کو نمایاں کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی دنیا ذاتی رد عمل، نفسیاتی علاج اور احساسِ جرم سے تشکیل پاتی ہے اور مجموعی طور پر دیکھا جائے تو وہ انسان کی تنہائی، بے بسی اور بے پناہی کا بہت بڑا نمونہ خاص ہے۔

آرنلڈ وِسکر (Arnold Wesker)

وِسکر زیر بحث دور کے اہم فنکاروں میں شمار کیا جاتا ہے۔

"Chicken Soup with Barbs" اس کا مشہور ڈرامہ ہے جس میں دو شرقی لندن کے ایک یہودی گھرانے کی کہانیاں کرتے ہوئے اشتراکی نظام کے نقاب کشائی و معاشرتی پیلوؤں کو نمایاں کرتا ہے۔ 1959ء میں "Roths" منظر عام پر آیا اور 1960ء میں "I am Talking about Jerusalem" کی رونمائی ہوئی۔ آخری ڈرامہ میں وِسکر نے دائیں اور بائیں بازو کی سیاسی کینچنچائی کو موضوع بنایا ہے۔ اس کے آخری دور کے ڈراموں میں سرکاری نظام، ذرائع ابلاغ اور افسر شاعی کے خلاف بغیر ادبی کا احساس بہت نمایاں ہے۔

نئے عہد کے ہنگری کی ڈرامے کی روایت سے وقت و وقت پلاٹ اور کردار نگاری کا رواجی تصور ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ڈرامہ نگاروں کو اس بات کا احساس ہے کہ نئی مہارت کے اس زمانے میں دو عوام سے دور ہو گئے ہیں لیکن وہ چاہتے ہوئے بھی اب معروف رستوں کو ترک کر کے کلام مجذوبوں پر نہیں چلنا چاہتے۔ آج کے دور کا ایک ایسے نئے ڈرامے میں سستی لذت پرستی اور گھنیا دور ہے جس کی معاملات کا فروغ بھی ہے جسے دیکھتے ہوئے کسی نقاد نے ہانکل بھا کہا تھا کہ ”نیا ڈرامہ ایک گندے تالے کی طرح ہے جس میں شہر بھر کی خلافت بہا دی جاتی ہے۔“

کرستوفر فرائی (Cristopher Fry)

فرائی حیز کے شیعے میں ایلیٹ کا جانشین ہے۔ اس نے ”مستحکم ڈرامہ“ کو خصوصی ست ملائی۔ اگرچہ دوسری جنگ عظیم سے پہلے ہی *The boy with a Cart* لکھ کر مشہور ہو چکا تھا لیکن اس کا قلمی قدر و قیمت اور اہم کارنامہ *Phoenix too Frequent* ہے۔ 1948ء میں اس نے اپنا دوسرا مشہور ترین ڈرامہ لکھا جس کا نام تھا:

”The Lady is not for Burning“

اگرچہ مذکورہ بالا تخلیقات کو کم اہم نہیں ہیں لیکن آرنلڈ وینر کا شاہکار ڈرامہ *Venus Observed* ہے جو انسانی زندگی کے ایک اچھوتے پہلو کی عکاسی کرتا ہے جس میں خوشی اور طمانیت کے پہلو بہ پہلو خود ہر دلی اور نرم خوئی و عسکرانہ روی کو نمایاں کیا گیا ہے۔

شاعری کا تذکرہ اور ”فوجی شاعر“

”وہ چمکے گئے فوجیوں جو دوسری عالمی جنگ کے ہارٹ ٹرائی کے میدان میں قدم بڑھاتے چلے گئے بقیہ جنگ عظیم ہارل کے چاہ کن اور ہارلک اثرات و نتائج سے اچھی طرح واقف تھے۔ وہ صاحب مطالعہ بھی تھے اور باہمیّت بھی۔ انھوں نے محسوس کیا سوچا اور ہمراہ اظہار کیا۔ اگرچہ ذرائع ابلاغ کی ترجیحات کے ہارٹ جنگل زمانے میں دیگر فنکاروں کو زیادہ اہمیت ملی لیکن بعض شاعر بھی قوی افق پر ابھرنے میں کامیاب رہے اور انھی میں سے ایک سڈنی کیز تھا۔“

سڈنی کیز (Sidney Keyes)

(1822-1943ء)

سڈنی اپنی شاعری میں کہیں کہیں جذبات سے منظر پر آتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بھی ان فوجیوں میں سے ایک تھا جو فوج میں بھرتی کے وقت شدید احساسات سے دوچار تھے۔ اس نے اپنا ایک نظم ”جنگی شعرا“ (War Poets) کے عنوان سے لکھی اور کہا:

”میں وہ آدمی ہوں جو الفاظ کی جستجو میں سرگرداں رہا لیکن میرے

ہاتھ فقط ایک تحریر کا تھے۔“

وہ 1942ء میں آکسفورڈ سے تعلیم حاصل کرنے کے دوران فوج میں بھرتی ہوا اور افریقہ کے محاذ پر لڑا گیا۔ اس کی ٹھکانوں کا پہلا مجموعہ ”لوہے کا سیرا“ (Iron Laurel)

1942ء میں شائع ہوا اور دوسرا اس کی موت کے بعد مظر عام پر آیا جس کا نام تھا:

"The Cruel Solstice"

سڈنی کے خیال میں جنگ: نگزیر ہے اور اس کے دلچے سے نئی نوع انسان کو پر اس انداز میں رہنے کا موقع ملتا ہے۔

کیچو ڈگلس (Keith Douglas)

(1920ء تا 1944ء)

کیچو آکسفورڈ میں معروف عالمیادے منٹ ہلٹن کا شاگرد جس اس شاعر اور بہادر سپاہی تھا جو دوسری عالمی جنگ میں فرانس کے محاذ پر ہلاکت سے دو چار ہوا۔ موت سے ایک سال پہلے اس نے لکھا تھا: "میرا استعداد حقیقی چیزوں کے حلقہ لگتا ہے اور فی الحال میرے نزدیک موتی اور فحاشی کوئی اہمیت نہیں ہے۔" کیچو ڈگلس کا شعری مجموعہ 1968ء میں شائع ہو کر مظر عام پر آیا۔ اس کے قبل جنگ زد کردہ فلس کا ذریعہ ہے کیونکہ اس کے باعث ہم حقیقی فلسفہ حیات کو چھوڑنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔

"نئے پرانے" شعرا پر ایک نظر

پہلی عالمی جنگ کی جاہل کاری نے شاعروں اور لکھنوں کے باورانی تصورات و افکار اور روحانیت پر ہلک دیا۔ جنگ کے اثرات و نتائج نے کچھ نئے شعرا کو مجبور کر دیا کہ وہ کلاسیک کے احباب کے لیے سترہویں صدی کی مابعد الطبیعیاتی شاعری کے ذوق و محاسن کی تلاش و انتخاب کے بعد ان سے فائدہ اٹھائیں۔ اس لیے سترہویں صدی کے شاعر پرانے دور کے کونوں میں بھاگ کر ایک بار پھر اپنا کس دیکھنے لگے جو جنگ کے جوئیے نے دھندلا کر رکھ دیا تھا۔

ٹی۔ ایس۔ ایلینٹ

اس دور اور مذکورہ بالا فضا کا مشاہدہ کرنے والا سب سے اہم شاعر بلاشبہ ایلینٹ ہی

ہے۔ اس کی شاہکار نظم ”خرابہ“ میں عصری روح سائی ہوئی ہے اور علامہ انری الیٹ کے مشکل پسندی اور ابہام جابجا واضح طور پر جھلکتا ہے۔ قومی تذبذب میں جھکا ہونے کے باوجود الیٹ ہمیں ماضی، حال اور مستقبل کی روشنی میں زندگی، موت اور حیات کے بارے میں اپنے خیالات سے آگاہ کرتا ہے۔ لیکن الیٹ کی اس دور کی نظمیں *East Coker* اور *Little Gidding* وغیرہ لامکانیت اور تصورِ زبان کے حوالے سے شاعر کے افکار کا خوبصورت عکس ہیں۔

ایڈیٹھ سیٹول (Edith Sitwell)

س ایڈیٹھ کی شاعری کی شہرت گذشتہ صدی کی دوسری دہائی سے ہی چلنے لگی تھی۔ ابتدائی تخلیقی دور کے بعد اس کی شاعری میں مذہبی اور فلسفیانہ پہلو نمایاں ہونے لگی۔ دوسری عالمگیر جنگ کے اثرات 1943ء میں منظرِ عام پر آنے والے اس کے شعری مجموعے میں ہر جگہ دیکھے جاسکتے ہیں۔ جس کا عنوان تھا *Song of the Cook*۔ اس شعری مجموعہ میں شامل نظمیں جن موضوعات کا احاطہ کرتی ہیں، وہ کاری کو زندگی کے کرب و الم کا احساس دلاتے ہیں۔ ایڈیٹھ کے کلام سے بڑی سمجھا جاسکتا ہے کہ کس طرح، ابتدائی دوری غمِ روحانی شاعری آفرکارِ روحانی شاعری کا پیرا بن لے سوار ہو گئی۔ پرامرِ طرح کے شبہ سے والا ہے کہ س ایڈیٹھ سیٹول جدید انگریزی شاعری میں خاص اہمیت رکھتی ہے۔

ایڈون میور (Edwin Muir)

میور شمالی انگلستان میں ولادت یافتہ شاعر کہلاتا ہے۔ اس کی ابتدائی زندگی کیسے نہ جزیرے کی خرابیاں کھلیاں گزری، جس کے نقوش *Story and Fable* میں دیکھے جاسکتے ہیں۔ الیٹ کی طرح ”تصورِ زبان“ میں الجھے رہنے کے باوجود اس کا اسلوب منفرد ہے۔ ایڈون کی بہت زیادہ مشہور نظموں میں *The Human* اور *Fold Them* کے علاوہ *The Wheel* شامل ہیں۔ اس کی شاعری اوّل تا آخر حیات، موت، زندگی اور

کائنات جیسے ازلی وابدی موضوعات پر محیط ہے اور یہی وہ موضوعات ہیں جن پر دنیا کے عظیم ادب کا ہر زمانے میں انحصار رہا ہے۔

رابرٹ گر لوز (Robert Graves)

رابرٹ کا شمار جب عظیم درجہ کے بعد کے دور کے اہم شعراء میں کیا جاتا ہے۔ اس کی ٹلی وگنری دنیا میں حیرت اور استحباب کا پہلوانا نایاں ہے کہ انوس چیزیں بھی اجنبیت میں لپی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ہمت کی یہ صورت اس کی مشہور نظم ”جٹوں“ (The Procession) میں خصوصاً دیکھنے کے قابل ہے۔

”میں شاعروں کے لیے عکس نکلتی کرتا ہوں اٹلی طبع (Wits) کے

لے جھریں لکھتا ہوں۔ شعرا کے علاوہ کسی دور کے لیے نظم لکھتا ایک

بے اثر فعل مرا نہا ہونے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔“

مذکورہ فقرے رابرٹ گر لوز نے جنگ کے دور میں اپنی نظموں کے مجموعہ کے پیش لفظ

میں تحریر کیے تھے جو اس کے نظریہ شاعری کے عکاس ہیں۔

ناول نگاری کا اجمالی جائزہ

بیسویں صدی کے پانچویں عشرے میں ناول نگاروں نے معاشرتی حالات کی تصویر کشی کرنے کے علاوہ مابعد الطبیعیاتی کرب اور عام بے چینی کو بھی اپنی تحقیقات کا موضوع بنایا۔ ان ایام میں کچھ فنکار ایسے بھی نظر عام پر آئے جن کے خیال میں اعلیٰ فن کا معیار اجتماعی صداقت نہیں بلکہ معاشرتی زندگی میں اپنی ذمہ داری کا احساس بھی ہے۔

کننگز لے آفس (K. Amis)

ایلائی طور میں جبکہ عظیم دہم کے دور کی جس ادبی فضا اور خصوصاً ناول نگاری کی صورت حال کا ذکر ہے، اس کے پیش نظر اس کا اہم کارنامہ "Lucky Jim" تصور ہوتا ہے۔ یہ مشہور ناول 1953ء میں شائع ہوا۔ کہانی کا مرکزی کردار جم ڈکسن ایک تعلیم یافتہ نوجوان ہے جو ناول میں اپنے معاصرین کا لہجہ و لہجہ بیان کر رہا ہے۔

جان وین

آفس کے ناول "Lucky Jim" سے بھی زیادہ اہم ناول جان وین نے لکھا۔ 1953ء میں یہ ناول "Hurry on Down" کے نام سے منظر عام پر آیا۔ کہانی کا مرکزی کردار چارلس ہینڈوئس سے تعلیم حاصل کرنے کے باوجود فحشیات کے ذریعے میں آنے والی دو اڑس کی تمہارت پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اس ناول کا مطالعہ کرتے ہوئے چارلس شرور سے آفریقہ ذاتی زندگی کی تکفیش اور سماجی زندگی کے تحفظوں کے درمیان پرتا ہوا محسوس

ہوتا ہے۔

ڈورس لیسنگ (Doris Lessing)

ڈورس لیسنگ ایک برطانوی شاعر اور ناول نگار ہیں۔ اس کی ذاتی زندگی کی باتیں اس کے ناول "Children of Violence" میں طرز پر بیان کی گئی ہیں۔ یہ کہانیاں اس نے بڑی درد مندی اور سوز و گداز سے بیان کی ہیں۔ ڈورس لیسنگ کے ناولوں سے ہمیں انگریزی میں نئی امتیازی ادبی سہولت کا احساس ہوتا ہے اور اس کی اس طرح امتیاز ہوتا ہے۔

اوڈن ہاؤس (P.G. Wodehouse)

دوسری جنگ عظیم کے بعد سے اور پرانے نکتہ نگاروں کے درمیان لازمی کڑی کا درجہ رکھنے والے "کچھ بے اور کچھ پرانے فنکار" بھی موجود تھے جن میں اوڈن ہاؤس بھی شامل ہے۔ جراثیمی خطرہ و مزاحیہ کہانیوں کی وجہ سے جنگ کے بعد کے برسوں میں بھی مقبول رہا۔ اگر حالات اور واقعات کی دروغی کے تناظر میں اس فنکار کی خدمات اور شہرت کو دیکھا جائے تو ہم یہ کہنے پر آمادہ ہو جائیں گے کہ اس کی کہانیوں کے بدستور پڑھنے جانے کی وجہ سے خطرہ و مزاحیہ انداز بیان کے علاوہ زبان کی سادگی اور اسلوب کی سادگی بھی ہے۔

ایو لین وا (Evelyn Waugh)

ایو لین کی شہرت اور مقبولیت کی بنیاد سندھ و ذلیل دنیاؤں پر تھی جو اب بھی دنیا بھر سے پڑھے جاتے ہیں۔

(i) Decline and Fall

(ii) Vile Bodies

ایو لین وا نے جنگ کے بعد کی بدلی ہوئی صورتحال کے مطابق اپنے رنگ و رنگ

بدلے اور جدید طرز کے ناول نگینے کی طرف متوجہ ہوں۔ "Bridgeshead Revolted" ایک خاندان کی کہانی ہے جس میں ایک خلیج بنے اور بد چلن بچی کی جد سے اہل خانہ چاہی و برہادی سے دوچار ہوتے ہیں لیکن آخر کار راسخ ہستی کی اور ایمان کے خوش دلوں کی فتح ہوتی ہے اور حالات بدلنے لگتے ہیں۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ دوسری عالمی جنگ کے بعد اس ناول نے بھی ایمین کو ادب میں زندہ رکھا ہے۔

گراہم گرین (Graham Greene)

گراہم گرین بھی عصر حاضر کا اہم فنکار ہے اور اس کی شاہکار تصنیف "خفاقت اور شان و شوکت" (The Power and the Glory) میں ایک فنکار اور مذہب پرست کے درمیان کشمکش نمایاں ہے۔ واضح رہے کہ گرین کیتھولک عقائد کا سخت حامی تھا۔ اس کی دیگر تخلیقات میں بھی مذہبی فضا دیکھی جاسکتی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب وہ مذہبی پابندیوں کی خلاف ورزی کر کے قلم اٹھاتا ہے تو اپنی اصل طبیعت کے ساتھ ہمارے سامنے جلوہ گر ہوتا ہے۔ اس نے "Brighton Rock" میں خیر و شر کے علم کو ایک حادہ طریقے سے کی جانے والی جبروتی پرفورمنس دی ہے۔

جوائس کیری (Joyce Cary)

جوائس کیری کا پہلا ناول "Alone Served" اس کے انگریز کے مشاہدات و تجربات پر مبنی ہے۔ وہ اپنے دور کا بہت طامع، انا ساز اور بد جہت فنی شخصیات رکھنے والا ناول نگار سمجھا جاتا ہے جس کے اس موضوعات کی رنگارنگی اور اسلوب کا خوراک قابلِ داد ہے۔ اس کے کردار اس کی روح کی آواز معلوم ہوتے ہیں۔ "بچوں کا گھر" "نور" "چارلی جاپان سن" بھی اس کے نمائندہ ناولوں میں شمار ہوتے ہیں۔ جدید انگریزی ادب میں کیری کا حصہ بہت اہم اور قابلِ تعریف ہے۔

جارج آرویل (George Orwell)

علاقہ سکان میں پیدا ہونے، برما میں شاہی پریس فزس میں کام کرنے اور وطن میں تعلیم پانے والے پارٹ آف آرمی کی ادبی حیثیت کا ضمن آسان نہیں کیونکہ اس کی حقیقتات میں سیاسی جاہداری اور پارٹی کٹے کا سایہ بھی جاہلوانہ ہے۔ یہاں یہ حقیقت بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ وہ ساروان اور سندھ کے لیے ملی خدمات انجام دینے کے بعد اپنے وطن اور اس نظام کے خلاف متحرک ہوا تھا۔ اس کے ابتدائی ادبی دوسری صدی کے تیسرے عشرے کے معاشی بحران کی کوکھ سے پیدا ہوئے لیکن برعکس وہ عام جانتا ہے کہ جارج آرمی کا سب سے زیادہ بچے والا ادب "میرالستان" (Armed Form) ہے جس کی بدولت اسے انتخابی شہرت ملی اور جیکینٹ لائف جیٹ اور طرز تحریر پر مگر اظہر ہے۔ "میرالستان" کی ہے پتہ دہائی عقیدت کے باوجود یہ بات بلا غرض تردید کی جا سکتی ہے کہ اس کا شاہکار ادب "1904" ہے 1949ء میں طر مام پڑا یا تھا۔

سی۔ پی سنو (C.P. Snow)

سٹو ایک فریب گرانے میں پیدا ہوا لیکن اپنی ذہانت، نفسی قابلیت اور انتہائی صلاحیت کی وجہ سے لارڈ سنو کے خطاب سے فوٹا گیا۔ "سائنس انقلاب اور روٹاقتیں" اس کی دنیائے بحر میں مشہور کتاب ہے۔

ادب نگاری کے میدان میں سی۔ پی سنو نے گیارہ ناولوں پر مشتمل ایک سلسلہ "اپنے اور الخیار" (Strangers and Brothers) تخلیق کیا جو اس کا اہم ادبی کارنامہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ تمام ناول 1914ء سے 1968ء کے درمیان لکھے گئے۔ ہر ناول اپنی جگہ خود کشی اور تھل ہے ان میں سے "آئینہ" "موت" "فات" کے نام ہیں "صنف کے سیاسی شعور اور بالغ نظری کی سند اپنی مثال میں ہے جاکے ہیں۔

انتھونی پاؤل (Anthony Powell)

پاؤل کے جب حجم دوم سے پہلے لکھے گئے ناول کھلے کے ناموں کی طرح سنگی

زندگی کے طنزیہ اظہار کی مزید بڑھتی تصویریں ہیں۔ "Dance to the Music of Time" اس کے بارہ ناولوں پر مشتمل ایک "سلسلہ وار طریقہ ناول" سمجھا جاتا ہے۔ انٹونی پاؤل کے ناولوں میں فلسفیانہ گہرائی یا شعری لطافت کی کمی پڑھنے والے کو محسوس ہوتی ہے لیکن جب عظیم کے بعد 1951ء میں اس نے اپنے مذکورہ بالا عظیم ناول کے ذریعے جس طرح انگریزی معاشرت کے استحکام، اخلاقی گہرائی اور رسم و رواج کے روایتی انداز کے زوال پڑے ہوئے کو نمایاں کیا ہے وہ اسی کا حصہ ہے۔

انگلس ولسن (Angus Wilson)

ولسن کی شہرت کا دار و مدار اس کے منفرد ناولوں پر ہے جن میں سماجی زندگی کی حقیقی تصویر کشی بہت جزئیات کے ساتھ دیکھنے کو ملتی ہے۔ "Hemlock and After" اس کی شاہکار تخلیق سمجھی جاتی ہے جس کا موضوع اعلیٰ طبقہ کے انداز معاشرت کی سطح اور داخلی صداقت کے درمیان تضاد ہے۔ اس کا خیال تھا کہ ناول نگار کو جزئیات نگاری کے ساتھ نفسیاتی تجزیہ کے ذریعے خارجی اور داخلی احوال کو ایسا انداز میں تحریر کرنا چاہیے۔ اس کے ان خیالات کی ایک بھرپور نمونہ "انگلو ٹکسن روئے" میں نظر آتی ہے جو 1958ء میں شائع ہوا۔ کچھ وقت اس کا مقابلہ فادر سے کرتے ہیں لیکن یہ حقیقت اکثر نظر انداز کر دی جاتی ہے کہ ولسن بعض نفسیاتی الجھنوں میں مبتلا تھا جس کا اظہار اس کی تحقیقات کے میں مطالعے سے بھی ہوتا ہے۔

آرتھر کوستلر (Arthur Koestler)

بیسویں صدی کے تیسرے عشرے میں ہنگری سے تعلق رکھنے والا کوستلر کیڈنٹ پارٹی کا فعال اور سرگرم رہنما تھا لیکن بعد کے برسوں میں وہ اشتراکی فلسفہ حیات سے خطر ہو گیا اور دوسری عالمی جنگ کے بعد انگلستان کا شہری بن گیا۔ "The Yogi and the Commissar" اپنے دور کی معاشرتی دستاویز کا دلچسپ نمونہ

ہے۔ 1938ء میں آرتھر نے انجمن میں اپنی صحافتی زندگی کی یادگار ”جہان نامہ انڈس“ کی صورت میں مرتب کی تھی لیکن 1945ء میں منظرِ عام پر آنے والے مقدمہ الذکر ناول میں وہ ایک فنکار کی حیثیت سے دوبارہ نمودار ہوئے۔ اس ناول کے تحت نئی نوع انسان کی بے حسی اور بد حالی کا نقشہ پیش کرنے میں قابلِ رشک حد تک کامیاب ٹھہرا ہے۔

”دوبہر کی تاریکی“ (Darkness at Noon) اس کا ایک اور اہم کارنامہ ہے جو ایک معصوم سیاسی کارکن کے خوفزدہ ہو کر اعترافِ جرم کرنے کے بعد سزا پانے تک کے المناک واقعات کے گرد گھومتا ہے۔ یہ کارکن کیونسٹ پارٹی کا ایک پرانا کارکن روڈا شوف تھا۔ آرتھر کے اس طرح کے ناول اسے ہارن آرمیٹل جیسی قدر و قیمت دینے کے لیے کافی ہیں۔ اصل میں دوسری جنگ عظیم کے بعد خوفزدہ مگر قانعِ طرب کے لیے روس کے رویے کی تفہیم بہت ضروری تھی۔ اس حوالے سے جو ادب سامنے آیا اس کی سب سے بڑی منفی خصوصیت بھی یہ ہے کہ اسے سیاسی مقاصد کے لیے ایک حربے کی طرح استعمال کیا گیا جس سے اس کے انسانی پہلو دھندلا گئے۔

نئی تنقید کا اجمالی جائزہ

بیسویں صدی کے دوران انگریزی تنقید کے ذخیرے میں قابل قدر اضافہ دیکھنے میں آیا۔ ٹی۔ ایس۔ ایلٹ، رچرڈسن اور ایف۔ آر۔ لیوس جیسے نقادوں نے اپنی پرفورمنس تجزیاتی تحریریں اور واقع تنقیدی تبصرے کے ذریعے مذکورہ صدی کے دوسرے اور تیسرے عشرے میں ادبی دنیا کو نئی تخلیقی جہات سے آشنا کیا۔

بنیادی طور پر ایلٹ کی تنقید ماضی کی زندہ روایات پر مشتمل ہے، رچرڈسن کے ہاں سائنس و نفسیاتی رجحانات کی کارفرمائی ہے جبکہ لیوس نے اپنے تنقیدی مضامین کے ذریعے تنقید کی اس قسم کو خوب فروغ دیا جو نئی تنقید (Textual Criticism) کہلاتی ہے اور جس کے رد عمل میں کہا جاتا ہے کہ یہ تنقیدی اسلوب تخلیق کے ساتھ انصاف نہیں کر پاتا۔

نئی تنقید کی فعالیت کرنے والے کہتے ہیں کہ اس میں باریک بینی سے محقق مطالعہ اور تجربہ کرنے کے باوجود ہماری تمام تر قویہ صلو کے الفاظ پر مرکوز رہتی ہے اور ہم ادب پارے کے ”جمہوری ہائر“ تک نہیں پہنچ پاتے ہیں۔

یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ نئی تنقید کی اصطلاح اصل میں گزشتہ صدی کے دوسرے اور تیسرے عشرے کی اسر کی تنقید کے لیے استعمال کی گئی لیکن اس کی جامعیت اور ہمہ گیری و مقبولیت کو لحاظ خاطر رکھتے ہوئے ہم اسے انگریزی تنقید کا ایک اہم رجحان بھی کہہ سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ نئی تنقید سے قبل حسب ذیل تنقیدی میلان رہا کرتے تھے:

(i) تاریخی تنقید

(ii) اخلاقی اور فلسفیانہ تنقید

(vi) کسی تنقید

(vii) نفسیاتی تنقید

(viii) تاریخی تنقید

(ix) سیرتی یا سماجی تنقید

بیسویں صدی کے آغاز میں سی ایف را پاؤڈر نے ادب پارے کے لفظوں اور 'ایلیٹ' نے شاعری کے سرمدی نظریہ کی اہمیت کا احساس دلایا تھا۔ اس نظریہ کی روشنی میں نقاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ ادب پارے پر تنقید کرتے ہوئے تاریخی، سماجی، سیرتی یا نفسیاتی تقابلی میں نہ جائے اور نظم کو صرف نظم کی حیثیت سے پرکھے۔ اس عمل میں اسے شاعری زندگی، جذبات اور محرکات سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہیے۔

یہ کہنا ایک تاریخی چال کے اعتبار کے مترادف ہے کہ جے ڈی اس اور یوس نے بالترتیب "عملی تنقید" اور "تخیلی تنقید" کے ذریعے "جدید تنقید" کے لیے راہ ہموار کی۔ انگریز نقاد ولیم ایمپسن (William Empson) نے بھی اپنی مشہور تصنیف "ایہام کے سات رنگ" (Seven Types of Ambiguity) میں ان نظریات کی تائید کی جو امریکی تنقید دانوں کی تنقید کا جوہر تصور ہوتے ہیں۔

یہ حقیقت قابل غور ہے کہ نئی تنقید کی تحریک امریکہ میں تجزی سے بڑھتی ہوئی صنعت کاری، سماجی ترقی اور ٹیکنالوجی کے بے انتہا فروغ کے خلاف ایک ادبی محاذ آزمائی ہے۔ اس تحریک کے مبلغوں نے سیاسی شخصیت کی تمام کمزوریوں کو کھل کر نمایاں کیا۔ انھوں نے بہت زور دے کر اس حقیقت کی نشاندہی کی تھی کہ سائنس، اشیاء اور مظاہر کی حقیقت تو معلوم کر سکتی ہے لیکن کائنات کے پراسرار باطنی حقائق کو طشت از باہم کرنے میں یہ ایک خاص مرحلے کے بعد بے بس ہو جاتی ہے جبکہ ایسے میں شاعری ایسے حوصلہ دہی ہے اور ہمارے احساس کو زندہ رکھتی ہے اور ہمارے سائنس سے بہتر رہنمائی کر سکتی ہے۔

نئی تنقید کی جمالیات کی زوے شاعر کے ذہن میں کسی خیال کا پہلے سے موجود ہونا کوئی خاص شرط نہیں ہے بلکہ محض کام کے لیے شاعر کی حسی صلاحیت یا حس کے بقول

"ایجابی تخیل" زیادہ اہم ہے جس کے لیے انگریزی کے نقادوں میں رائج اصطلاح "The Symbolical Imagination" ہے۔

نئے نقاد شاعری میں "آء" اور "آورد" کے درمیانی تصورات کو ردی کی نوکری میں پھینک کر "لفظ" کو "فکر" پر مقدم جانتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ شاعر تخلیق سے قبل ذہنی طور پر کسی خاص تصور سے مطلوب نہیں ہوتا اور نہ وہ کسی مخصوص خیال ہی سے ہنپکا ہے بلکہ لفظ کو ایک وقت معنوی، فکری اور حرکی تینوں سطحوں پر استعمال کرتا ہے۔

یہاں ایک ناقص یہ پیدا ہوتا ہے کہ مگر کسی بھی لفظ کے معنی اہل لغت کے اس حصین ہیں لیکن نظم کے سیاق و سباق میں اس کی معنویت بدل جاتی ہے اور اس نظر پر یہ کی مراد سے نظم ایک چکدار منطقی ڈھانچہ رہ جاتی ہے۔

مذکورہ بالا ناقص اور دیگر اہم سوالات پر جدید نقادوں نے نئی تنقید کے نظریات، اصولوں اور اساسیاب پر اپنے اپنے ڈھنگ سے بحث کی ہے۔ ویسٹ، ایلین ریڈ اور ہیکر کے مقالے مضامین اور تصانیف سے جدید تنقید کے مسائل و امور پر بھرپور روشنی پڑتی ہے۔ اس سلسلے میں اہم ترین مقالہ گھینچہ بروکس (Cleanth Brooks) کا "ادبی تنقید، شاعر، نظم اور شاعری" نامی ہے جو مشہور امریکی پروفیسر ڈگلس نیش کے نئی تنقید پر چار حجاب ملے کے جواب میں تحریر کیا گیا تھا۔ پروفیسر ڈگلس نے نئی تنقید پر یہ کہنے ہوئے شہرہ ضرب لگائی تھی کہ اس کی بنیاد میکا کلیف، گھینچہ خبذ، ڈینی تنقذات اور جڈ بڈ مل سے خوف، اخلاقی اقدار سے انحراف اور عوام پسند شاعری سے نفرت پر ہے۔ بروکس نے جواباً نہایت مدلل انداز میں نئی تنقید کے مینا کی پہلو کی حمایت کرتے ہوئے نکات ہی کی کہ ادبی تنقید کے بانی ارسطو نے "یوٹیکا" میں اخلاقیات پر کہیں بھی بحث نہیں کی بلکہ اس نے ڈرامہ کی ساخت اور اس کے اجزاء کے درمیان ربط سے پیدا ہونے والے مسائل پر قلم اٹھایا ہے۔ بروکس کے بقول "اصل تنقید یہی ہے"۔ وہ بعد میں اپنی کتاب "Understanding Poetry" میں اس نقطہ نظر کی وضاحت تین بنیادی لوازمات کی مدد سے کرتا ہے:

(۱) ہمیں نظم کی ماہیت کی تخصیم کی غرض سے مجردات کو نہیں بلکہ محسوس حقائق کو سامنے

رکنا چاہیے۔

(ii) ہمیں شاعری زندگی کے حالات اور تاریخی حسیات میں پڑنے کے بجائے صرف "نظم" یا "ادب پارے" پر اپنی توجہ مرکوز کرنا چاہیے۔

(iii) ہمیں چاہیے کہ ایک "نظم" کو "مضمونیاتی نظام" (Organic System) اور باہمی رابطوں کا دیکر سمجھیں۔

یہاں ایک دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ جدید تنقید کے بانوں میں سے ایک ایلیٹ میڈ نے اس کی سیلانیت سے بچہ ہر کر ایک متاثرہ لکھا "کیا ادبی تنقید ممکن ہے" اور اس میں وہ لکھتے ہیں کہ "تنقید کی ذریعہ میں ہمیں یہ پناہیں چلا کر ہم کیا پڑھا رہے ہیں۔ شاید تنقید بطور مضمون پڑھائی ہی نہیں جاسکتی ہے۔" بہر حال اس الجھن کے باوجود اس نے کسی ادب پارے کو جانچنے کے تین مراحل بیان کیے ہیں

(i) جانچنا (چیک) (Evaluation)

(ii) ادب پارے کی "ماہیت کا اظہار" (Communication of Insights)

(iii) مطالعہ و ترمیم (Rhetorical Study)

اس حوالے سے ہر دور و دگر (Vivor Writers) نے اپنے معرکے کا راہ مضمون "دہلیف تنقید" میں جو 1937ء میں شائع ہوا، اپنے پیشروؤں کی رسم، بروکس اور میڈ سے اختلاف کرتے ہوئے شاعری کی حکمت اور اخلاقیات پر زور دیا۔ فریڈک یہ بحث اس طرح دن بدن گرم ہوتی اور آگے جاتی چلی گئی اور بیسویں صدی کے چوتھے عشرے میں نئی تنقید کی عظیم ادعاہیت کے خلاف نہ صرف انگلستان بلکہ امریکہ میں بھی ایک رد عملی لہر اٹھ کھڑی ہوئی۔

1940ء کے بعد قدیم کتبہ نگار کے علاوہ اساتذہ اور نقادوں کے علاوہ نئی نسل کے

باصطحت نقادوں نے بھی ادبی تنقید کے تاریخی پیلوؤں کی اہمیت پر زور دینا شروع کر دیا۔

مشہور ادیب اور نقاد ہیری لیون (Harry Levin) نے 1948ء میں اپنے مشہور

مضمون "ادب بطور ادارہ" میں دونوں مخالف تنقیدی نظریات یعنی محلی تنقید اور معاشرتی تنقید

کے درمیان مفاہمت کی راولاٹش کرنے کی کوشش کی جو جینین کا قائل قدر قرار پاتی رہی ہے۔
 ایف۔ او۔ مٹھیسن (F. O. Matthiessen) نے 1949ء میں ”نقاد کی ذمہ داریاں“
 نامی مضمون میں نئی تنقید کی طرف سے نام نہاد عالمانہ تصور و دانش اور سلیبی مسائل سے بے
 نیازی کا رویہ اختیار کرنے پر سخت مذمتی اور نکالنے لپ دلیہا پتایا۔ اس نے یہ تسلیم کیا کہ نقاد کا
 بنیادی فرض کسی ادب پارے کی قدر و قیمت طے کرنا ہے لیکن یہ بھی کہا کہ تنقیدی فیصلے سلیبی
 اقتدار کی روشنی میں ہی کیے جاسکتے ہیں۔

بہر حال، نئی تنقید کے حامیوں نے جہاں ادب کی حسین و خیر میں توازن کو یاد دہاں
 اس کے مخالفوں نے بھی بے اعتدالیاں کیں۔ بعض لوگ اس طرف سے ضد اور ہٹ
 دھری کا مظاہرہ کیا اور کبھی کبھی مٹھیسن کی آواز بھی سننے کوئی۔ ایسے میں اس بحث کا اختتام
 کرنے کا لیے ڈیوڈ ایمیز کا ایک اقتباس بڑا سوزوں محسوس ہوتا ہے۔ امید ہے کہ قارئین
 اس موقف کو مستدل و متوازن، غیر جانبدارانہ اور قائل مقام پائیں گے۔

”ہمیں اس سطح پر نہ بہرہ دے کے کہ تو توں کو کارنا سے جانے اور
 بعد ازاں اس کارناموں کو سراہنے کی کوئی ضرورت نہیں جو مشکل انداز
 جان اختیار کر کے اپنے ذہنی طور پر غرور اور عقلی طور پر ہاتھ مارنے کو
 جھبانے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسری طرف یہ بھی ایک طرح کی
 دانشورانہ بزدلی ہوگی اگر ہم نئی اور قدسے مشکل چیزوں سے غفلت
 کر میں یا جدید ادب کے اچھے نمونوں کو قائل قدرت سمجھ کر اپنی بالائے
 کوتاہیت تصور کرتے ہوئے گردن اکڑائے بیٹھے ہیں۔“

اختتامیہ

انگریزی ادب کے موجودہ رجحانات

تہنید

اگر ادبی حوالے سے دیکھا جائے تو بیسویں صدی کے وسطی اور آخری عشرے آج میں ملے ہوئے ہیں کیونکہ پانچویں عشرے کے بہت سے ادیب، شاعر اور ناول نگار بعد کے عشروں میں بھی شہرت و مقبولیت کی بلندیوں پر فائز رہے۔ اس حوالے سے کلی نام لے جا سکتے ہیں مثلاً ٹولک، لارکن اور گولڈنگ وغیرہ۔

سیاسی و ملکی اعتبار سے انگلستان کے لیے پچاسواں عشرہ خصوصی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ ان برسوں میں ایسے حکیم اور غیر معمولی مسائل، واقعات اور تبدیلیاں سامنے آئیں جن کا اس سے قبل تصور کرنا بھی محال تھا۔ اس عشرے میں برٹش سامراج کا شیرازہ بکھر گیا اور ایشیا و افریقہ کی زیادہ تر نوآبادیاں یکے بعد دیگرے آزاد ممالک بن گئیں۔

خود انگلستان کے اندر قدامت پرستی کمزور پڑنے لگی اور نئی پسندانہ سوچ ابھری جس کا بنیادی محرک سوشلزم یا کمیونزم تھا لیکن یہ عقائد بہت طاقتور نہیں تھا۔ کیپیٹرکاسمیتال، فوجوانوں کو اندرون ملک ملازمت کے مواقع کی فراہمی، مرکزی انگلستانی وڈیرہ پولیسو کا

سکیٹلنڈ، جمیز پر سے سنسکریٹ پابندی کا خاتمہ، ہم جنس پرستی کو قانونی تحفظ دیا جانا، مانعِ حمل اور بیات کی منظوری، ہمشاک اور فیشن کے نئے رنگا رنگ، 1980ء سے 1970ء تک معاشرے میں تشدد پسندی کی طرف میلان کا پیدا ہونا اور بعد میں طاقتور ہوتے چلے جانے معاشرتی سطح پر جسمانی و نفسیاتی امراض میں اضافہ، شرعی علاقوں میں دہشت گردی، اغواء، زنا، الغلام بازی، لٹی و عوامی جائیداد کی لوٹ کھسوٹ، اخلاقی گمراہی اور مادی زندگی کی لعنتوں کا عام ہونا اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی غیر اطمینان بخش کارکردگی وغیرہ غرضیکہ یہ سب واقعات وحوادث نئی عظیم تبدیلیوں کا باعث بنے جن کے اثرات سے مصر حاضر کے ادب کا محفوظ رہنا ناممکن تھا۔

آج بساطِ عالم پر انگلستان کی سیاسی برتری ماضی کا قصہ بن چکی ہے۔ سامراجیت کے زوال کے بعد برطانیہ اب ایک معمولی جڑیہ اور امریکہ کا فضیلِ ملک ہے جس میں کراؤز مہنگائی، جڑی بری جنگ کے خدشات، تیسری دنیا کے مساک، سرد جنگ کی ٹھنک اور سہولت یونین کے زوال کے بعد امریکہ کا حلیف بنے رہنے کے اخلاقی جواز جیسے مساک نے بہت سے لوگوں کو زندہ رہنے کے حوصلے سے محروم کر رکھا ہے۔ جدید ترین انگریزی ادب میں طرب، فراری، ماضی اور تخلیقی خصوصیات تجزی سے اور شعوری طور پر داخل کی جا رہی ہیں۔ آج کا انگریز فنکار اپنے دماغی کرب کا اظہار غیر معمولی حد تک بدلے ہوئے انداز میں کر رہا ہے۔

حالیہ ڈرامہ نگاری

ٹام شاپرڈ (Tom Stoppard)

جدید ڈرامہ نگاروں میں سے ٹام شاپرڈ نے ماضی کی صداؤں سے ہی اپنے فن کا آواز کیا۔ جوائس، ایلٹ اور جکٹ اس کے لیے مشکل راہِ طاہت ہوئے جبکہ ٹیکسٹ سیت دیگر کئی ڈرامہ نگاروں سے بھی اس نے استفادہ کیا۔

"Rosencranz and Guildenstern are Dead" اپنی اہمیت کا منظر کار نامہ

ہے جو 1966ء میں منظر عام پر آیا اور جس پر مشابہہ ڈرامہ نگاروں کے اثرات واضح طور پر دیکھے جاسکتے ہیں۔ 1972ء میں سامنے آنے والا ڈرامہ "Jumpers" حقیقت کی اضافیت اور عقل کی بے مانگی کے موضوع پر لکھا گیا ہے اور یہاں شاپرڈ نے علمی اداروں میں تجربہ کی مطالعہ کے درمیان کا بے حد فاصلہ ازا لیا ہے۔ "Travesties" 1975ء میں سامنے آیا۔ اس ڈرامہ کا پس منظر 1918ء کا سوئٹزرلینڈ کا شہر زوریخ ہے۔ بلاشبہ اس ڈرامہ کے مکالمے لفظی آئینہ: کی قرار دیے جاسکتے ہیں۔

1978ء میں اس کا ڈرامہ "شب و روز" (Night and Day) سامنے آیا جس کا مقصد

لوگوں کو زمانہ محل کے سیاسی مسائل سے آگاہ کرنا تھا۔ اس ڈرامہ میں ایک انگریزی ملک کی صورت حال پیش کی گئی ہے جہاں کے لوگ اپنے عالمِ صدر کے خلاف بغاوت کا علم بلند کیے ہوئے ہیں اور ان پر مرمی حیات تلک ہو چکا ہے۔ برطانوی مہم جوئیوں کے اس ملک میں جانے پر بھی یہ صورت حال بدستور جاری رہتی ہے کیونکہ ہر دُشمن انسان دوست ہونے کے باوجود

ایک مخصوص ذہنیت کے حامل ہوتے ہیں اور اس ذہنیت سے بلند ہو کر سوچنا یا عمل کرنا اس کے لیے جوئے شیر لانے کے مترادف ہوتا ہے۔

پیٹر شافر (Peter Shaffer)

1954ء میں "The Royal Hunt of the Sun" کے باعث پیٹر نے تھیمز کی دنیا میں شہرت و مقبولیت حاصل کی۔ تاریخی واقعات سے عبادت پر ڈرامہ جنوبی امریکہ میں ہسپانوی لوگوں کی جدوجہد پر مبنی کی کہانی پیش کرتا ہے۔ 1981ء میں شافر نے "Armada" لکھا۔ اس ڈرامہ میں یورپ کے عظیم مسیحی موزارت کا قصہ بیان ہوا ہے جو بقول خود ایک معاصر مسیحی سائنس کا نشانہ بنانے والے ہر کے باعث ہلاکت سے دوچار ہوا۔

ڈیوڈ مرسر (David Mercer)

دسویں صدی کی چھٹی اور ساتویں دہائی کے انگریزی ڈراموں میں حلیم شدہ رسومات اور روایات کی ترویج و تحریک اور ملتی زندگی میں جدت پسندی کی ترغیبات عام ہیں۔ اخلاقی و فحشی انداز سے انحراف کے ساتھ ایک طرح کی انسانیت کا تصور ہی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ اب ڈرامہ میں روایتی طریقہ یا الیہ پہلو نمایاں ہونے کے بجائے سب کچھ گنڈا ہوتا ہو اور خطرناک ہے۔

ڈیوڈ مرسر کے ٹی وی ڈراموں میں حلیم شدہ روایات سے انحراف اور سیاسی زندگی کے دلچسپ تجربوں کی جھلک ملتی ہے۔ ان کے مطالعہ سے قومیت کے علاوہ زندگی سے انکناہٹ اور بیزاری کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ اگرچہ اس نے 1970ء کے ایک ڈرامے "Flint" میں ایک پارلی کا کردار بہت دلچسپ انداز میں پیش کیا ہے جو ایک فطری انگریز ہے لیکن حقیقت بھی ہے کہ اس کے زیادہ تر ڈرامے کسب و کار اور بادی و چاشنی کی کہانیاں ہی دہراتے ہیں۔

ایڈورڈ بانڈ (Edward Bond)

"پارلی کا بیاد" (1962ء)، "ملی الجھ" (1968ء)، اور "قوی صحت" (1969ء)۔

انچورڈ باؤز کے مشہور ڈرامے ہیں۔ اس نے اپنے آخری ڈرامے "Passion Play" میں انسان کے باطنی جنسی تضاد کو واضح کرنے کے لیے تلف ڈرامائی اسالیب سے فائدہ اٹھایا ہے۔

بنیادی طور پر باؤز اپنے ڈراموں میں ایسے افراد کو کرداروں کا روپ دیتا ہے جو سماجی ضرورتوں کی جنگ کے دونوں پانوں کے درمیان پے جا رہے ہیں اور مادی ضرورت بات کی جھیل کے لیے جائز و ناجائز کی حد سے آگے نکل چکے ہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ جدید انسان کی نام نہاد تہذیبی ترقی کا الیہ یہ ہے کہ وہ مشینوں کی نظامی کا طریقہ گلے میں دھکن کر اترتا ہے اور میکا کی دھتھارلی ذہنیت کے باعث روایتی سرقتوں سے محروم ہو چکا ہے۔

ڈیوڈ سٹوری (David Storey)

ڈیوڈ کے ڈراموں میں اصحابی امراض اور انسانی ذہن کی نفسیاتی کشش کو دکھایا گیا ہے۔ 1967ء میں منظر عام پر آنے والا اس کا مشہور ڈرامہ "Restoration of Middleton" ایک مدد سے کے مسلم کی کھانا ہے جو اپنی ساس کو دہل جان سمجھتا ہے اور اس سے نجات حاصل کرنے کی دھن میں کچھ یوں بھولتا جاتا ہے کہ پاگل خانے جا پہنچتا ہے۔ اسی طرح 1970ء کے "گھر" (Home) ڈرامے میں ڈیوڈ اسٹوری نے ہمیں بتایا ہے کہ سٹیج پر نظر آنے والے بڑے لوگ اصل میں پاگل خانے میں قید ایسے افراد ہیں جن کی بے زبانی ہمیں آج کے دور فرساستی مسائل کی طرف متوجہ کرتی ہے۔

برائن فرائل (Brian Friel)

"Philadelphia Here I Come" ڈرامہ 1967ء میں منظر عام پر آیا جس میں برائن نے ایک آئرستانی نوجوان کی ذاتی کیفیات کو نمایاں کیا ہے جو امریکہ جانے کے لیے آمادہ نظر آتا ہے۔ یاد رہے کہ مونا کہا جاتا ہے کہ زندگی کے نیم دائرہ سے گھٹاں ہو کر انگریز پاگل خانے کا زخ کرتے ہیں اور آئرستانی امریکہ چلے جاتے ہیں۔

برائٹن کا دوسرا مشہور ترین ڈرامہ 1973ء میں سامنے آیا جس کا نام ”شہر کی آزادی“ (Freedom of the City) ہے۔ لارڈ جو شمالی آئرستان میں سیاسی ہنگاموں کی لرزہ خیز کہانی پیش کرتا ہے۔

آئیچمبورن (Alan Ayckbourn)

آج کے جدید ترین ڈراموں کا جائزہ ایچمبورن کے ڈراموں کا ذکر کیے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ 1978ء تک اس کے پانچ شاہکار ڈرامے لندن قیصر کی رونق پر حاکم تھے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ ان ڈراموں کی انتہائی اور نمایاں ترین خصوصیت یہ ہے کہ ان میں سماجی اور سیاسی مباحثہ سونے کے بجائے حرافہ و طریقہ انداز بیان اختیار کیا گیا ہے۔ ایچمبورن کے شاہکار ڈرامے جن میں جن کے نام یہ ہیں:

(i) How the other half Loves

(x) The Norman Conquests

(iii) Just between ourselves

پہلے ڈرامے میں دو شادی شدہ جڑوں کی خواب گاہ والگ والگ دکھائی گئی ہے جس سے ہمیں ان کے ازدواجی تعلقات کی نوعیت، نفسیاتی مسائل اور ایک دوسرے کے لیے جذبات کا اندازہ ہوتا ہے۔ آخر میں دو مشائخ کے افتاد میں چنے والی بڑ بونگ کے ذریعے دونوں جڑوں کی اصل چنی نکلتی کو نمایاں کرنے کی ایک کامیاب فنکارانہ کوشش کی گئی ہے جو ہر حوالے سے قابلِ داد و تحسین ہے۔ دوسرا ڈرامہ بھی نہایت پر لطف اور تندرے مزاحیہ انداز کا حامل ہے جبکہ تیسرا مقامی زندگی کے کردہ کو ہوتا ہے۔

گزشتہ طور میں ہم نے مایڈرلسٹن کی کا جائزہ لیتے ہوئے چھ اہم ڈرامہ نگاروں اور ان کے ڈراموں پر تبصرہ کیا۔ یہ جائزہ ماحول ہے گا اگر ہم دو اور فنکاروں کا ذکر نہ کریں جو انکی حوالوں سے اہم ہیں۔

ٹریو گر فیتھس (Trevor Griffiths)

ٹریو نے اپنے ڈراموں میں سیاسی مسائل، قلمی نظام کے خدوخال اور معاشرتی زندگی کی عکاسی نہایت خوبصورت انداز میں کی ہے۔ اس کا مشہور ترین ڈرامہ "Comedians" 1975ء میں منظر عام پر آیا جس میں نسلی و جنسی معاملات کے مسخہ فخر پہلوؤں کو نمایاں کیا گیا ہے۔

ایلن بینٹ (Alan Bennett)

1980ء میں سامنے آنے والے مشہور ڈرامے "Enjoy" کے خالق بینٹ کو خصوصاً انفرادیت حاصل ہے۔ "انجوائے" میں اس نے ایک یوزر سے جوڑے کی زندگی کے خدوخال ابھارے ہیں جو کسی بھی حوالے سے پریشان نہیں لیکن اصلاحی و فلاحی اداروں کے اہلکاروں سے بہت تنگ ہے۔ ایسا لگا رہا جاسکتا ہے کہ انگریزی ڈرامے کی جدید صورت کا شروع اور تکمیل آج بھی برقرار ہے۔

جدید ناول اور ناول نگار

دوسری عالمگیر جنگ کے بعد انگریزی ناول نگاری کی جدید ترین صورت ہمارے سامنے ہے۔

ولیم ٹریور (William Trevor) کے ناول "Old Boys" کو اس حوالے سے خصوصی اہمیت حاصل ہے جو 1984ء میں منظر عام پر آیا اس کے علاوہ ولیم ٹریور کا 1978ء میں شائع ہونے والا مشہور ناول "Lovers of their Time" بھی آئرستانی اور برطانوی پس منظر اور کردار نگاری کے لیے سب سے اہم ثابت ہوا۔ چارلٹ میکنگ ہرن کے دو ناول "Baroness" اور "The Dark" جو بالترتیب 1984ء اور 1985ء میں شائع ہوئے عصر حاضر کی تہائیں، ماحول اور سماج کی نشاندہی کرتے ہیں اور ساتھ ہی آج کے ناول کے مجموعی مزاج کے عکاس بھی ہیں۔ اس مختصری تمییز کے بعد آئیے اب عصر حاضر کے نمایاں ترین ناول نگاروں اور ناولوں کا ذکر کرتے ہیں۔

جے۔ جی فریل (J.G. Farrell)

فریل کا بچپن آئرلینڈ میں گزرا۔ اس کا تاریخی ناول "Troubles" 1970ء میں شائع ہوا اور بے حد مقبول ہوا۔ "مشکلات" کے بعد اس کا دوسرا اہم ناول 1973ء میں "کرشناپور کا کامرہ" (The Siege of Krishnapur) کے نام سے منظر عام پر آیا۔ مصنف نے اس ناول میں 1857ء کی ہندوستانی تحریک آزادی کے خودوش ماحول میں انگریزوں اور برہمن باشندوں کی زندگی کا بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے۔

پال اسکاٹ (Paul Scott)

دوسری جنگ عظیم کے دنوں میں پال ہندوستان میں تھا۔ 1942ء سے 1947ء کے دوران اس نے ہندوستان میں انگریزی راج اور طرز حکومت کا گہرا مطالعہ کیا۔ پال نے اپنے ناولوں کے ذریعے لوگوں کے ماضی سے متعلق قصورات اور عام قزاقیات پر شدید ضرب لگانے کی کوشش کی اور روشن خیالی کا درس دیا ہے۔ اس کے 1968ء، 1968ء، 1972ء اور 1975ء میں لکھے گئے چار مشہور ترین ناولوں کا مجموعہ *The Raj Quartet* کہلاتا ہے جس میں اس نے سیاسی کشمکش کے دوران بدلتے ہوئے انسانی رشتوں اور حاکم و محکوم کے تعلق کی مخصوص نوعیت کو دلچسپ اور طنزیہ انداز میں نمایاں کیا ہے۔

اسٹینلی مڈلٹن (Stanley Middleton)

لنٹن کے معاشرتی ناول وسطی انگلستان کے پیشہ ور سماجی طبقے کے روزمرہ امور و مسائل اور زندگی کے ترجمان ہیں۔ اس نے اپنے اٹھارہ ناولوں کا سلسلہ 1938ء میں *A Short Answer* کے نام سے شروع کیا۔ خاندانی معاملات، بدمعاشیاں، خودکشیاں، بیاریاں اور اسوات اس کے ناولوں کے مرکزی موضوعات ہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ انسانی جانور کا نسیاج معمولی ہے لیکن زندگی میں کچھ تلافیوں کے علاوہ اس کا تدارک محال ہے۔

بی۔ ایس جونسن (B S Johnson)

دسویں صدی کے چمنے اور ساتویں مئریٹ میں کچھ ناول نگاروں نے بھیجی نوعیت کے تجربات بھی کیے۔ مثال کے طور پر بی۔ ایس جونسن (B.S Johnson) نے ٹیلی وژن کے تقاضوں کے پیش نظر ناول نگاری کے دروہی اسلوب کو ترک کر دیا اور جوائس اور بیکٹ سے فیض اٹھاتے ہوئے خود کلامیوں کے سہارے لکھے ہوئے کرداروں کی انفسیاتی کیفیات کی ترجمانی کی اور بلا خوف تردد یہ کہا جاسکتا ہے کہ وہ اس فن کا سیلاب دہا ہے۔

مالکوم بریڈبری (Malcolm Bradbury)

مالکوم نے اپنے ناول "Eating people is Wrong" اور بعد ازاں 1985ء میں منظر عام پر آنے والے ناول "Stepping Westwards" میں برطانوی اور امریکی پیچیدہ مشینوں کی اندرونی حالت، ہوشیاری کی زندگی، قلبی نظام اور عام انداز معاشرت پر مزاحیہ انداز میں گہرا نظر کیا ہے۔

مارگریٹ ڈرابل (Margaret Drabble)

مارگریٹ کے ناول جدید اسلوب کے عکاس اور نئے فیشن کی ترجمانی کرتے ہیں۔ 1983ء میں شائع ہونے والے اس کے ناول "A Summer Bird Cage" اور 1975ء کی تخلیق "Realm of Gold" میں ایسی کیفیت نظر آتی ہے۔

جدید ترین ناول نگاری کے جائزے اور ناول نگاروں کے تذکرے کو ہم یہ کہتے ہوئے سمیٹ سکتے ہیں کہ آج کا انگریزی ناول لندن میں رہنے والے مسافروں، مصلحتوں، پردیسروں، مصنفوں اور انگریز دانشوروں کی انگریزی تہذیب و ثقافت سے ناواقفیت کا اظہار کرتا ہے۔

یہ لوگ انگلستان کے سیاسی حالات، سماجی صورتحال اور معاشی حالت کو سمجھنے کی کوشش کرنے میں ناکام ہیں نہ کہ طریقے کے افراد سے دلی ہمدردی رکھتے ہیں تاہم ان کے ناولوں کی ایک قابل تفریق خصوصیت و نفسیاتی جائزہ ہے جو ایک بڑے درجہ کی ناواقفیت پر نظر آتا ہے۔ ہم چھپے اور سناوینے والے ناولوں کو سوویں صدی کے شاہکار ناول قرار نہیں دے سکتے لیکن یہ حقیقت بہر حال مصرعہ حاضر کی قابل قدر دستاویز کا ایک ضروری حصہ بنتی ہیں۔

عصر حاضر کی شاعری اور شعرا

آج کی انگریزی شاعری ماضی کی نسبت اتنی بدل چکی ہے کہ یقین نہیں آتا۔ حوالہ اختصار میں سب سے پہلی اور موضوعاتی سطح پر تو گویا ایک عظیم انقلاب اپنے اثرات مرتب کر رہا ہے۔ آئندہ طور میں ہم عصر حاضر کی انگریزی شاعری اور نمایاں شعرا کا اجمالی تذکرہ کریں گے۔

آر۔ ایس تھامس (R S Thomas)

ویلز کا پادری تھامس چھ بیسٹھریں میں سے کی حوالوں سے اہمیت رکھتا ہے۔ اس کی تخلیقات سے دیہی زندگی اور معاشرے کے زوال کا فم جھلکتا ہے۔ وہ اکثر نظموں میں ویلز کی تہذیب و شخص کی گمشدگی کا فوج غراں نظر آتا ہے۔ اس نے ذاتی زندگی کی کشش کو آفاقی رنگ عطا کر دیا ہے۔

فلپ لارکن (Philip Larkin)

لارکن اپنے مشہور معاصر آر۔ ایس تھامس کی دیہاتی حراں کی حامل شاعری اور تخلیق میں موجود مقامی اشاعت کو بلند پایہ شاعری کیلئے سوزاں نہیں سمجھتا۔ اس کا موقف یہ ہے کہ شاعر کو دوسروں کی تخلیقات سے استفادہ کرنے یا ادھر ادھر سے خوش چینی کرنے کے بجائے اپنی محی زندگی کے اثرات، محسوسات اور مشاہدات سے ہی شاعری کی تشکیل کرنی چاہیے۔ ایک دلچسپ تبصرہ جو اس نے شاعری پر کیا وہ یہ ہے کہ یہ فن لفظوں کا اچار ہوتا ہے۔

لاہور کی اپنی شاعری اس سلیب پر نازل آ کر پڑھائی جاتی ہے۔ اس کے فکری مرتبہ میں ہمیں طرح طرح کی کیفیات، بے گنتیوں، ذہنی میلانات، نفسیاتی رجحانات، تقریحات، افسوس اور سرقتوں کا اچار آسانی سے مل جاتا ہے۔

ٹید ہیوز (Ted Hughes)

مصر حاضر کے انگریزی شاعروں میں ٹید ہیوز ایک ایسا شاعر ہے جس نے بیان کی نفاست اور صورتی محاسن سے قطع نظر اپنی نگاروں میں پائی جانے والی توانائی کے لیے شہری اور قصباتی قبو و خانوں، دکانوں، سڑک گزروں اور شفا خانوں کے بجائے فطرت کے زوال و فناؤں کا رخ کیا۔ اس کی شاعری کی نمایاں خصوصیات نظاموں کے نزدیک تھیں ہیں۔

(۱) جانوروں اور چاندیوں پر غزلوں سے غیر معمولی دلچسپی۔

(ب) زبان و کلام اور دیکھا دیکھا کی حد تک جدت۔

(ج) تشدد کے موضوعات سے بہت زیادہ شغف۔

اس کے شعرے گہروں میں سے صوب ڈیلز پر نازل اور مشہور ہوئے

(۱) "میراثی نگار" (Animal Poems)

(۲) "کوا" (Crow)

(۳) "موسم کے گیت" (Season Songs)

نگاروں کے ابتدائی مجموعے کے بعد اس کا مندرجہ بالا دوسرا مجموعہ ۱۹۷۰ء اور تیسرا

۱۹۷۵ء میں شائع ہو کر مقرر عام پڑھا۔ ایک دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ ٹید کی کوسے سے منتظر

نگاروں نے بہت جلد ہی ان کی کثیر نگاروں کے زیرِ دہلی کو سی دی ہیں۔

نام گمن

ہم کہہ کرے ہمک ٹید کے "دشوں کے چلتے میں شامل رہا۔ اس کی ایک جہ یہ تھی کہ

وہوں شاعروں کو تشدد جیسے خونخوار مہم سے غور سے دیکھی تھی۔ اس حقیقت کا اعتراف ہم

کی عقلیت اور قسبائیت کے خلاف کی گئی جذبات نگاری سے بخوبی مراد ہے اور یہ صرف اس کی زیادہ تر شکلوں میں پایا جاتا ہے۔

"Fighting Terms" کے علاوہ "Mony" اور "My Sad Captains" میں انسان کی تہمتی اور اس کے بے معنی اعمال کا فلسفیانہ جائزہ ۲۰م کی شاعرانہ عقلیت اور فنی کامت میں اضافہ کرتا ہے۔

فلپ ہالسبوم (Philip Hobsbaum)

فلپ نہ صرف انفرادی بلکہ معاشرے میں بھی ریاکاری و غریب کاری، منافقت اور مالی رتھانات اور مابعد الطبیعیاتی انداز فکر کے خلاف مظلوم ہوتا ہے۔

اس کے کلام میں کہیں کہیں فاشی اور مریاں نگاری بھی نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پر "مہبت کا سبق" (Lesson in Love) میں ایک استاد کو شاگرد کے ساتھ چھوٹی کے کمرے میں بھی عشق کا اظہار کرتے ہوئے پیش کیا گیا ہے جبکہ "غنیہ شراکت کار" (A Secret Sharer) کی نظم کا بیرونی گزرنے کے لیے کسی آوارہ عورت کے ہنسنے میں تمس جاتا ہے۔ بہر حال، اس نے ہاکی سے معمور شاعری میں بھی شاعر نے اپنے تجربات سے ان موضوعات کا چناؤ کیا ہے جو ہمیں آج کے شہری و قسباتی ماحول کی ہمیں کمرانی اور جذباتی کا اندازہ کرنے میں مدد دیتے ہیں۔

جیفری ہل (Geoffrey Hill)

جیفری ہل جدید شاعروں کے جہوم میں اپنے منفرد اسلوب اور ثقافت زبان کے باعث آسانی سے پہچانا جاتا ہے۔ اکثر اوقات چھینے والے اس کی شکلوں میں الجھ کر دہاتے ہیں جس کی وجہ ابہام، لفظی و معنوی تھوڑ اور مشکل طرزِ ادا ہے۔ وہ مہبت، صہد و جاس، اذیت، بد فہمی، کرب اور موت جیسے موضوعات کو صرف اتنے نگاری کی رو میں بہ کر ایک برقی جوش و جذبہ سے پیش کرتا ہے لیکن اس عمل میں بعض اوقات شاعری کی روح زخمی ہو جاتی ہے۔

"For the Unlorn" جنٹری کا پہلا مجموعہ کلام ہے جس میں شعری بلاغت و فصاحت کم اور تکنیکی کرب زیادہ پائے جاتے ہیں۔ بہر حال اس کے باوجود جنٹری معاصرین میں کافی مسرت اور تازگی سے گہری اداقت کے باعث ممتاز مقام کا حامل ہے۔

انٹونی تھوویٹ (Anthony Thwaite)

اگر ہم جنٹری کی شاعری کو تاریخی اعتبار سے روایت اور یادوں کا مجموعہ بنانے کے باعث متنوع قرار دیتے ہیں تو انٹونی تھوویٹ کے کلام پر بھی یہی سب کچھ صادق آتا ہے۔

انٹونی کے اہم شعری مجموعے سب ذیل ہیں

(۱) "خالی پن کے حجر" (Stones of Emptiness)

(ب) "نئے اعترافات" (New Confessions)

(ج) "دکنور پائی آوازیں" (Victorian Voices)

ان تینوں مجموعوں میں موضوعات کی وسعت، بہر گیری اور بہر جمعی پڑھنے والے کو متاثر کرتی ہے اور یہ بھی موضوعات زمان و مکان سے آزاد ہیں۔

بیسویں صدی کے چھٹے عشرے میں انگلستان میں "شاعری" کو بھی فروغ حاصل ہوا جس کے لیے شاعروں نے Pop Poetry کی اصطلاح استعمال کی ہے۔ اس تحریک میں اس دور کے پچھ سویتادوں کا انداز اور طالب علم طبقے کا انتہائی احتجاج بھی شامل رہا ہے۔ اس طرح کی شاعری میں ہنگاموں اور ہزنانوں کے دوران جھنڈوں اور پلے کارڈز پر لکھے غروں تک سے بھی استفادہ کر لیا جاتا ہے۔ ایسی تخلیقات میں سنج بھوکا سا انداز اور ہزاردی پن کے علاوہ عامیانت پن اور سلیف بھی پائی جاتی ہے لیکن خودی ابلاغ کے لیے انہیں اہم تصور کر لیا گیا اور بلاشبہ غریب ابلاغ تو ان میں موجود ہی ہوتا ہے۔

جدید ترین انگریزی ادب کے مطالعہ اور حسین کے لیے اس تاریخی بصیرت کی اشد ضرورت ہے جس کی وجہ سے آج کے شاعر ممتاز تصور کیے جاسکتے ہیں۔ ان شاعروں میں بادل نگاروں کی طرح زیادہ تر لوگ وہی ہیں جو تخلیقی اداروں کے ساتھ وہیں اور بنیادی طور

گرہی صوبہ کا تھیلہ چاند

پر دریں دہریس اور نصاب کی تدوین جیسے کاموں میں الجھے رہتے ہیں۔ جبکہ شاعری ان کی عزت میں اضافے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔

اس کے ساتھ ساتھ آپ کوئی دلی اور دینی مح کے پروگراموں میں کچھ ایسے غنیمتیں بھی مل جاتے ہیں جو کسی نہ کسی طور پر مشقِ فنِ چادری رکھے ہوئے ہیں اور قدر سے پرانے کچے جاتے ہیں۔

یہ نئے پرانے چراغ اپنے دور کے تجربات، مشاہدات، تفکرات اور تاثرات کو اپنے مخصوص انداز میں نمایاں کرتے ہیں۔

دنیا کے ہر خطے اور ہر زبان کی شاعری میں ایک وقت کی روحانیت کا درخشاں ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ طاعانی زبانیں اور مقامی بولیاں بھی اس عام اصول کے دائرہ کار سے باہر نہیں ہیں۔ اسی طرح انگریزی شاعری کے موجودہ سرمائے میں ایک طرف ہمیں ذاتی زندگی کی باہمی معاشرتی زندگی کی غم اور اخلاقی پستی کا شدید احساس کارفرما نظر آتا ہے تو دوسری طرف طرزِ مزاح جیسی خصوصیات بھی موجود ہیں اور کبھی کبھی امید کی غنیمتیں بھی ادا تک دکھائی دے جاتی ہیں۔

عصرِ حاضر کی تنقید کا تجزیہ

”نئی تنقید“ نے ادب پارے کے مرکز کو زیادہ بہتر طور پر قابلِ مشاہدہ بنانے کے لیے تنقیدی بصیرت کا زرخِ شاعر یا ادیب کی شخصیت سے بنا کر تخلیق کی طرف موز دیا ہے۔
 ریضمِ مائین ہمد، مومن لنگر اور ملا باؤکن کے اس مردِ راجی اسالیب کو ہمیں پشتِ ذال کر تنقید کا لازمی وصف تخلیق میں سب ذیل خصوصیات کی حاض، تجزیہ اور نتائج کو قرار دیا گیا ہے۔

(i) تشاد یہ (Paradox)

(ii) طنز (Irony)

(iii) استعارہ (Metaphor)

(iv) جذباتی معنویت (Emotive Meaning)

جبکہ عظیمِ روم کے جدا بھرنے والے نقادوں نے متن کے گہرے مطالعے کو خصوصی اہمیت دی۔ اس حوالے سے ان کے تنقیدی نظریات پر تبصرہ کرتے ہوئے ہم انھیں انہما ہد تقسیم کا مسئلہ کہہ سکتے ہیں۔ نئے نقادوں نے متن (Text) کی اہمیت کا احساس نہایت شدت سے اجاگر کیا جبکہ وقت پر متوں اور سماجی لسانیاتی تنقید (Social Linguistic Criticism) کے حامیوں نے کہا کہ ”متن کا اصل مفہیم اور معنی متن ہوتا ہے۔“ اس بات کی وضاحت غورِ اندازہ کر گروہ نے اس کی کہ وہ تمام مقاصدِ بلاگات اور اقدار جن میں متن کا جواز موجود ہو، تنقید کے اہم اجزاء ہیں۔ ان کے بقول: ”متن ایک ایسا خود تکمیل (حالیہ

ہے جس کے حقیقی معنوں تکہ رسائی ممکن نہیں البتہ اس کا تجزیہ کرنا ممکن ہے۔“

ساقیات کا ضابطہ

ہم یہ ساقیات کی ترقی کی وجہ سے دو ایسے ضابطے تشکیل پائے ہیں جن کی وجہ سے ادبی تنقید کے سرچشمہ تصورات و نظریات اپنی بنیادیں بدلنے لگے ہیں۔ ان میں سے پہلا ضابطہ اسلوبیات ہے جس کے تحت کسی ادب پارے کا فنی تجزیہ سائنسی اور سائنسی بنیادوں پر کیا جاتا ہے اور اس تجرباتی عمل میں یہ اسلوب خاطر رکھا جاتا ہے کہ متن کے وسیلے سے شاعر یا حقیقی کار کے مہم اور امتیازی خصوصیات کی شناخت ممکن ہو سکے۔ دوسرا ضابطہ ہے: ساقیات۔ اس ضابطے نے انسانی ذہن کی کارکردگی اور اہلیت و صلاحیت کے حوالے سے یکساں انتظامی تصورات اجاگر کیے ہیں۔ اس نظریے کی زد سے سنی کا طبع انسان کا ذہن نہیں بلکہ وہ عقلی نظام ہے جو پہلے سے موجود ہوتا ہے۔

ساقیات کے ایک اہم مفکر رونالڈ بارنہ (Ronald Barne) کا کہنا ہے کہ انسانی ذہن معنوں کی پہچان کا ایک وسیلہ ہے اور وہ خود بخود معنی پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ کائنات ربط و ربط کے ان بندھنوں سے عبارت ہے جن کے باعث مختلف اشیاء کی پہچان کا عمل ممکن ہوتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں ساقیات ان اصول، ضابطوں، کلیوں اور حتمی قواعد کی تلاش و تحقیق ہے جن کی وساطت سے انسانی ذہن مختلف حقائق کے اجزاء میں ربط اور نظم پیدا کرتا ہے اور اس طرح کلی طور پر انہیں با معنی بناتا ہے۔

تنقید کی اصطلاح میں لٹکا (Structure) کا استعمال اگرچہ نیا نہیں لیکن صبر حاضر میں اس کی معنویت میں بڑا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ ادب کے طالب علم کسی نظم کے مختلف ترکیبی صورتوں مثلاً تصور، اسلوب یا استعارہ وغیرہ کو ہی اس کی ساخت خیال کر لیتے ہیں کیونکہ ان کے ذہن میں ”ساخت“ کا ایک پہلے سے مابہوا خاص تصور ہوتا ہے جیسے طبعیات میں اٹوم کی ساخت یا کیمسٹری میں کسی کپاؤنڈ کی ساخت وغیرہ۔

لیکن اصل "ساخت" کا جدید مفہوم اس تصور پر اپنی بنیاد رکھتا ہے جس کی زد سے کسی نظام کی انفرادیت، امکانات کی معنویت اور اہمیت یا بھی ربط کے باعث ہی ممکن ہوتی ہے۔ اس لیے جن نظریات کو ساختیات سے دلچسپی ہے وہ اپنے تجزیوں اور تجزیوں کی مدد سے ان اصولوں کی جستجو میں رہتے ہیں جن کی بنیاد پر منفرد امکانات کے مرتب ہونے کے نتیجہ میں ادب پارہ تشکیل پاتا ہے۔

یورپ میں فرانسیس کے مشہور عالم ساسور (Saussure) کے علم لسانیات پر ویسے گئے طلبات کا اثر دیگر علوم کے علاوہ ادبی تنقید پر بھی دیکھنے میں آتا ہے۔ اور اسی کا نتیجہ تھا کہ 1960ء کے بعد "ساختیات" کا جنم ہوا۔ اس تحریک کے اہم عقائد کا کہنا ہے کہ جیسے سائنس، ریاضیات سے آگے نہیں جا سکتی اسی طرح تنقید لسانیات کی حدود سے تجاوز کرے یہ ممکن نہیں ہے۔ غور کیا پارہ کو اپنے پڑھنے کے عمل سے معنویت عطا کرتا ہے اور ایسا ہونا ایک تخلیقی نظام کے اندر ہوتے ہوئے ہی ممکن ہے جس کا آغاز ہر جہز لسانیات ہے۔

ساختیات کے ایک اہم عالم راجر فاؤلر (Roger Fowler) نے اپنی کتاب "جدید اسلوبیات" (The New Stylistics) میں لکھا ہے۔

"ادب کے مطالعہ میں ہم خارجی روش کے بجائے داخلی اور ساختی کو غور

دہن کا موضوع بناتے ہیں جس کے باعث ادب پارہ کی اہمیت اور

اصل ساخت متعین ہوتی ہے۔"

ساختیات کا تعلق نہ پارہ و نہ مضمون، نصوص سے رہا ہے لیکن اگر اس کا اطلاق لسانیاتی کے

"جنگ اور امن" یا "ڈاکٹر کے" اور "ڈاکٹر کا پرہیزگار" پر کیا جائے تو ایک خشک اور بے ہمت اور بے نتیجہ کے سوال اور کچھ بھی رہا نہ ہوگا۔

"ساختیات" اسلوبیاتی تجزیے کی ایک قسم ہے اور اس کے ذریعے ماہرین

لسانیات اور نوروں کو اکٹھا کیا جاسکتا ہے۔ غور کے بیان کے مطابق ماہرین لسانیات کی

صورت، ہمارے سامنے کچھ ایسا ابھرتی ہے کہ وہ زبان کی سائنسی محبت کا ایک نمونہ ہے جس اور دستی جانے پر داخلی مساوات اور ثنائی کیفیات سے بے نیاز بلکہ زیادہ درست لفظوں میں مختصر ہے جس۔

بہر حال بیسویں صدی کے اواخر میں ماہرین لسانیات کے جو تجربے سامنے آئے ان سے بعض ادبی نگار بھی متاثر ہوئے ہیں۔ متن کی اکائیوں کا جامع لسانیاتی جائزہ اسی قدر جو حاصل ہوتا ہے کہ نگار اس سے استفادہ کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا تاہم ماہر لسانیات کی محنت و بڑی سے اسے ایسا مواد ضرور مل جاتا ہے جسے ایک تنقیدی حربے کے طور پر استعمال کیا جاسکتا ہے۔ اس بحث کا اختتام کرنے کے لیے یہ غیر جانبدارانہ رائے ظاہر کر دینا سوزوں معلوم ہوتی ہے کہ ادب کی تنہیم، تخریع اور تنقید میں لسانیاتی اصول و اسالیب محض جزوی طور پر ہی ہماری مدد کر سکتے ہیں بقدر اہل علم اور ادبی اور ادب سے بے نیاز رہتے ہوئے اس شخص منزل تک پہنچا جاتا لیکن ہوتا ہے۔

نفسیاتی تجزیاتی تنقید (Psycho-Analytic Criticism)

ماہر کس طور فرائیڈ کے ادبی تنقید پر جو اثرات نہایت تجزی سے مرتب ہوئے تھے وہ اب بھی برقرار ہیں اور ان دہشتوں سے تعلق رکھنے والے نگار حضرات آج بھی ہدیہ اور کلاسیکی ادب کی تنہیم کے لیے اپنے بزرگوں کے بتائے ہوئے راستوں سے زیادہ اور نیکیا جاسکتے ہیں۔

نفسیاتی تجزیاتی تنقید کے بہترین نمونے دیکھنے ہوں تو بلا ہاؤکن اور کینتھ بروک کی تنقیدی کتب کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ یہ اسلوب بیسویں صدی کے چھٹے عشرے تک بے حد مقبول رہا لیکن پھر تدریجاً مانتہ بن گیا اور اب بھی یہی عالم ہے۔

اس طرح کی تنقید پر ایک عام اور سب سے زیادہ الزام یہ عاید کیا جاتا رہا ہے کہ نفسیاتی تجزیاتی نگار ادبی کارناموں کا تجزیہ کرتے ہوئے نفسیاتی نگرشات کو بہت گھٹیا اور حد سے

طرز سے منطبق کرتے ہیں اور ان نظریات کے اطلاق کے پھر میں یہ تنقید نفسیاتی اصولوں اور نتائج کا ایک گروہ کو مدنظر رکھتی ہے۔

لیکن اس طرح کی مثالیں آوازوں کے باوجود 1970ء کی دہائی میں اس تنقید کے احیاء کی تحریک چلی اٹھی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ امریکہ، فرانس اور انگلستان میں اس کے حامی نقادوں نے ایک بار پھر طبع آزمائی شروع کر دی۔ آج کل نفسیاتی تجزیاتی تنقید کے مقبول نہ ہونے کے دو بڑے اسباب یہ ہیں

(۱) بعض نقاد نفسیاتی تجزیے کے عقلی ادب پر اثر ہونے کو ہی تسلیم نہیں کرتے لہذا ایسے میں اس تنقیدی اسلوب کا جواز فراہم کر ہی نہیں دے سکتے۔

(۲) ادبی تنقید کے تجزیاتی مراحل کے دوران نفسیاتی تجزیاتی نقاد جوش سے ہوں مغلوب ہوتے ہیں کہ ان کی تنقیدی کششیں اور اخذ کردہ نتائج غیر منطقیہ معلوم ہونے لگتے ہیں۔

جنسی اشارتوں اور خواب تعبیر کی علم نفسیات میں خواہ کسی ہی اہمیت کیوں نہ ہو لیکن ادبی تنقید میں ان کا اندھا دھند اطلاق خطرناک اور مضحکہ خیز ہو سکتا ہے۔

فرائیڈ کا کہنا ہے کہ خوابدہ کی کے عالم میں ہماری خواہشات کی تکمیل اس لیے ممکن ہوتی ہے کہ لاشعور ہمارے شعور کو چمک دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نفسیاتی تجزیاتی تنقید بھی ایک طرح کی نظر بندی ہے اور اب ”لا قیمریت“ (Deconstruction) کے علاوہ ”نسائیت“ (Feminism) کے نئے لہروں میں رہنا ہو رہی ہے۔

مذکورہ بالا صورت حال کی تردید وضاحت کے لیے جین گیلپ (Jane Gallup) اور جینی (Paget) کی تنقیدی کتب کا مطالعہ کیا جاسکتا ہے۔

نفسیاتی تجزیہ نگاری کے جدید معنوں کو ہم ”نسائیت“ کا ہمیں کہہ سکتے ہیں۔ مشہور مصنف Jacques Lacan کی تصنیف ”نسوانی جنسیت“ میں یہ کہا گیا ہے کہ اصل میں

نفسیاتی تجزیاتی تنقید تاریخی طور پر کئی حوالوں سے "نسوانی جنسیت" کی کاغذ ہے کیونکہ اس کے تحت ہماری توجہ بار بار ایسے مسائل کی طرف مبذول کرائی جاتی ہے جن کا تعلق عورتوں کے اندر موجود جنسی خواہشات سے ہے۔

نورل سونے کی 1985ء میں شائع ہونے والی کتاب "مختی و جنسی سیاست" سے معلوم ہوتا ہے کہ یورپ میں "نسائیت" کسی بھی سیاسی و سماجی تحریک کی طرح بتدریج جدید کی کا لہارہ لہاؤں سے رہی ہے۔ اس کے حامی بھی اب اپنے موقف کا اظہار کرنے اور اسے منوانے کے لیے سیاسی پلیٹ فارم سے زیادہ ادبی پلیٹ فارم کو استعمال کرنے اور اہمیت دینے لگے ہیں۔

لائقیریت (Deconstruction)

"لائقیریت" کے ماہرینڈاکے نزدیک یہ بھی ایک سیاسی عمل کی طرح ہے جس کے دہیے سے وہ ہر اس منطقی نوعیت کی بنیاد کو ختم کر دینے کا قناتی ہے جس کے سہارے ایک مخصوص نظام فکر اور اس کے تحت پروان چڑھنے والے سیاسی و سماجی ادارے متحرک ہیں۔

"لائقیریت" (Deconstruction) کے حوالے سے عالمی شہرت یافتہ برطانوی نظاد ٹیری ایگلٹن (Terry Eagleton) کا ذکر وہ بالا اقتباس اب تک سیکڑوں کب میں نقل ہو چکا ہے۔ بلاشبہ یہ ایک شدیدہ رد عملی رائے ہے لیکن یہاں ہم یہ حقیقت بھی پیش کرنا چاہتے ہیں کہ نظادوں کی ایک قابل ذکر تعداد تسلیم کرتی ہے کہ اس تنقیدی مکتب فکر کا اہم رکن پال ڈی مین (Paul De Man) بھی تنقید "Formalism" کی ایک خاص قسم کو اپنا تنقیدی نظریہ قرار دیتا ہے۔ اگرچہ وہ ادب کو سماجی و سیاسی اور تاریخی نوعیت کے حوالے سے الگ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ خود بھی سے مواد لیتا ہے۔

بعض نظادوں نے اس حوالے سے یہ وضاحت بھی پیش کی ہے کہ ڈی مین اصل میں

اپنی تنقید میں مایوس اور نا اچانکی اصلاحات (Meta-Linguistic Reform) کے ذریعے ادب کو دیگر علوم سے الگ رکھنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ زبان کے قوانین مد نظر رکھے بغیر اس کا آزادانہ استعمال ادب کے لیے کی خطرے پیدا کر سکتا ہے۔ وہ روایت اور جدیدیت کی تمام سابق تحریکات کو تسلیم نہ کرتے ہوئے نئی تحریکات جنمیں کرتا ہے اور ادب کے روایتی تصورات پر کاری ضربیں لگاتا ہے۔ اسی طرح وہ ادب کی تنقید یا تدوین کی فرض سے ٹھٹھکی اور عالمی معیاروں کو بھی درست نہیں سمجھتا کیونکہ یہ عموماً نوعیت کے اعتبار سے مذہبی ہونے کی وجہ سے ناقص اعتبار ہوتے ہیں۔ یوں اس نے ادب میں دیگ اوریت کے بجائے ’مصلحت‘ اپنانے کی کوشش کی ہے۔

ادب اور جمالیات پر ڈی مین کے شدید طے عمل میں اس کی حکمت عملی کا حصہ ہیں۔ اس نے جرمنی کے معروف فلسفی کانٹ (Kant) کے تصور فن کا ادب پر اطلاق کرتے ہوئے اسے سادگیات، ہارن اور سادگیات سے الگ رکھنے کی کوشش کی جو نکات اور تنقید کی ہے وہ درحقیقت مانع ہو چکے ہیں اور جمالیاتی معیاروں سے اختلاف پر اپنی بنیاد رکھتی ہے۔ ڈی مین کے مطالعے میں یہ امر ذہن چھین رہے کہ وہ بنیادی طور پر ذہن اور احساس کے باہمی رابطے کا نظریہ تسلیم نہیں کرتا تھا۔

سائنات کے ماہروں اور دیگر علمائے ادبی تنقید کے میدان میں اپنی صلاحیتوں کے گھوڑے دوڑاتے ہوئے سب سے پہلے ان بنیادوں پر ضرب لگانے کو معمول بنا کر رکھا ہے جن پر ادب کی طوالت استوار ہے۔ ’’تأخیریت‘‘ کے ماننے والوں نے بھی یہ شرط اپنے تمام تر تجربے کی اور قیاسی طرزوں، سائنسی اعتقادات اور فطرت کی رسائیکوں کے ہمارے طے کیا ہے۔

دی مین خیال کرتا ہے کہ کسی بھی ادبی متن کے مزاج یا فوہمی طور پر طے شدہ ہیں یا ہر کسی طے نہیں ہو سکتے۔ اس طرح وہ ہمیں ایک جزا کر دینے والے انداز میں ’’ہے‘‘ اور

”یا“ (Is Either/ or) کے چاروں ہی پیکر میں گھومے رہنے پر مجبور کر دیتا ہے۔

اصل میں ”لا تعمیریت“ کسی ادبی متن کی قرأت کا وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے متضاد ساختوں کی مدد سے معانی اور ان کی قدر و قیمت کا تعین کیا جاسکتا ہے۔ ان ساختوں میں فطرت اور ثقافت کے ساتھ ساتھ ذہن جسم، سنت، سواد اور نظریہ وغیرہ بھی شامل ہیں۔ ایک لا تعمیری نگار یہ وضاحت پیش کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے کہ کس طرح متن کے مطالعہ کے دوران جملوں کی متضاد جزو یاں مختلف انداز سے سامنے آتی رہتی ہیں اور پڑھنے والا یہ فیصلہ نہیں کر پاتا کہ ان میں سے کون سی زیادہ اہم ہے اور کس کی اہمیت کم ہے۔ لا تعمیریت کے بانی ڈریڈا کا قول ہے کہ اب تک کسی بھی شاہکار میں اس ”کل“ کا اظہار ممکن نہیں ہو سکا جو فنکار کے ذہن اور شعور میں پوشیدہ تھا اس لیے ایک نگار کا فرض ہے کہ وہ تخلیق اور تنقید کے حوالے سے درج ہو چکے انکار و قصورات کو مسترد کرتے ہوئے ادب پاروں کا دوبارہ جائزہ لے اور ساتھ تنقید و تخریج کو تسلیم نہ کرتے ہوئے نئی تعمیر کرے۔

روایتی تنقید کے حامیوں نے ڈریڈا اور اس کے تنقیدی دبستان کے دیگر اکابرین کے نظریات کو بہت خطرناک قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس قسم کی تنقید کے خلی اثرات کو کڑا خاطر رکھتے ہوئے اسے فضول اور ”مشرقی تنقید“ کے سوا اور کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ ڈریڈا کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کے ابہام بھرے اسلوب اور طریق تخریج سے ہی نہیں بلکہ نئے قصورات اور نئی اصطلاحات سے بھی دوچار ہونا پڑتا ہے لہذا اسے آپ ایک بدعنوانی ضابطہ قرار دینے میں حق بجانب ہوں گے۔

اس تنقیدی دبستان کے ایک معروف مددگار Murray Krieger کے مطابق ڈریڈا اپنی حدود و جہد کے ذریعے ادبی متن کے حوالے سے ان اہم نکات کی طرف اشارہ کرنے کا تسلسل تھا جن کی طرف آج تک کسی نے توجہ نہیں دی ہے۔ ڈریڈا کے پاس ہمیں دو اہم اصطلاحیں ”تخریب“ اور ”تخریب“ کی نظر آتی ہیں جو اس سے

فعل بھی ادا رہے۔ لے جی نہیں ہیں لیکن اس خدو نے انھیں ایک نئے ہی رنگ میں استعمال کیا ہے۔

روایتی طور پر ہم سب قریر کو قریر سے خدام اور ترکھن آئے ہیں لیکن ڈارینا کہتا ہے کہ گھسا ہوا لفظ (قریر) اصل میں بولے ہوئے لفظ (تقریر) ہی کا گھس ہے اس لیے قریر روم ہے اور قریر صرف جسم کی حیثیت رکھتی ہے۔

اس نے باہر اعلیٰ مقامات، مسانبات اور مہاشیات کو بنیادی حوالوں کے طور پر استعمال کر کے قریر کو ادیت اور قریر کو کمانوی حیثیت دی ہے کیونکہ اس کے خیال میں قریر صرف اس آواز کی ترجمانی ہے جو ہم پر مقلد و مقلوب کے پاسرار اور راز کھولتی ہے۔

ایک اور دلچسپ بات یہ کہ ڈارینا قریر کو "معدہ تصور" (Vulgar Concept) کے نام سے موسوم کرتا ہے اور ہمیں بتھین کرتا ہے کہ ہم اس روایتی تنقید کو ترک کر دیں جس کے ذریعے اب تک زبان و ادب کی تقسیم کی لا حاصل جتنو ہادی ہے۔ وہ اپنے مسلک کی حریت و وضاحت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ زبان و بیان یا قریری و تنقیدی مواد کوئی مقدس میضہ نہیں کہ اس میں تحریف یا ترمیم و اضافہ محال ہو۔ اس لیے ہمیں زبان کے بارے میں ان تمام کج فہمیوں، غلط فہمیوں اور خوش فہمیوں کو دور کر دینا چاہیے جن کی ذمیت محض انسانی اور فرائضاتی ہے اور جو ادارے شعور کو بلند کر کے رکھ دیتی ہیں جس کے نتیجے میں انسان کی ذہنی سرگرمی مستقل ہو جاتی ہے۔

ڈارینا کے تنقیدی نظریات کی نزاد سے کوئی بھی علم، کہانی، ناول یا ادب پارہ صرف بعض نکات سے تشکیل پانے والا ایک ڈھانچہ ہے۔ اس ڈھانچے میں ہر علامت اور نشان اپنے الگ مقام کا حامل ہے۔ اس لیے ایک خدا کے لیے کسی لفظ یا ہرے شہ پارے کے معنی کھوجنے کا عمل صرف اور صرف لفظوں کا مکمل ہے۔ اس مکمل کے دوران وہ ایک کے بجائے دوسرے لفظ استعمال کر کے متن کی عکس کا انداز تک بدل سکتا ہے۔ اس طرح تنقید کو یا

بھی ختم نہ ہونے والی فکری سرکس بنتا جاتی ہے۔

”لا تخریت“ زبان کے بارے میں راجح ہو چکے کھوکھلے تصورات اور دماغوں کو ختم کرنے کی سائناتی مہم ہے جہذاغداد کا بھی منصب ہے کہ وہ کسی بھی شاہکار کا سرنی ابدیکی اور صحتی حوالوں سے تجزیہ کرنے کے بعد دوسرے نواس کی تکرار کرے اور متن کے معنی کی تلاش نہ جتنو کا مل جب تک ترک نہ کرے جب تک شاعر کے باطن میں پائیدار اصل مضمون تک نہ پہنچ جائے۔

یہاں یہ امر قابل غور ہے کہ ذریعہ اپنی تصانیف میں اس طرح کی تنقید کا کوئی نمونہ فراہم نہیں کرتا حالانکہ معمولی استدلال کا نگہداری بھی یہ سمجھتا ہے کہ انسان کو کسی چیز کی تفہیم کے لیے اس سے استعمال کرنے یا رد پر عمل لانے کے لیے نمونے کی ضرورت ہوتی ہے۔

”لا تخریت“ کا تنقیدی نظریہ اصل میں انہماق تفہیم کے عمل کے خاتمے کا نام ہے جس میں ہر نگار اپنے سفر نمونے کے ساتھ جلوہ گر ہوتا ہے۔ اس تنقیدی اہتمام سے تعلق رکھنے والے مفکروں کا خیال ہے کہ ادبی تنقید ایک مسلسل عمل ہے۔ ہر متن سے پہلے ایک ”عمل متن“ (Pro-Text) ہے جہذاغداد کا فرض ہے کہ ہر اس تحریری عبارت کو نگار اسے جو کسی پہلی عبارت کے لیے پرکھڑی کی گئی ہو اور ظاہر ہے کہ موجود عبارت کو گرائے بغیر اس کی جگہ نئی عبارت کی تعمیر ناممکن ہوتی ہے۔

موجودہ دور تنقید کا دور کہلاتا ہے۔ اب امریکہ میں تو ادب کو ”ابتدائی وقت“ تک کہا جانے لگا ہے اور یہ بھی کہ اس کا کام تنقید کے لیے سوا کی گرا رہی ہے۔ ظاہر ہے تنقید کی اہمیت سے انکار کرنا ممکن نہیں۔ چونکہ ادبی پائے کے نگار ہر دور میں ادب کے ان پہلوؤں کو سامنے لاتے رہے ہیں جن پر ان سے پہلے کسی کی نظر نہیں گئی تھی۔ لیکن آج کا دور اگرچہ تنقید کا دور ہے لیکن حقیقت میں اچھے ادبا کی طرح اچھے نگار بھی مفقود ہوتے جا رہے ہیں۔ جدید ادب میں مشکل پسندی کے علاوہ ایہام پسندی، ایہام پرستی، ڈیولیدگی اور اسی

طرح کے دیگر شعوری و لاشعوری عناصر یا تجربات موجود ہیں۔ ان کی اصلیت اور ادب کی مائیت کی تعلیم کے لیے جدید عقیدہ ہی واحد مہارامی نکتی ہے۔

ہمارا ادب یا نگاہ چاہے کوئی بھی ہو لیکن مفہوم ایک ہی ہے اور وہ ہے ادب کی حسین و تعلیم۔ جہاں اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہی چاہتا ہے کہ جدید ادب کے عقلی و معنوی خزانوں کے جاوہری اور نئے کو اچھی طرح سمجھنے اور اس سے مستفید ہونے کے لیے ادبی عقیدہ کے جدید ترین مگر متوازن نظریات ہی ہماری رہبری کا فریضہ قرار دے بہتر انداز میں سرانجام دے سکتے ہیں۔

